

అ ర్చా వ తా ర ము

[మూ త్రి పూ జ]

ఇ ది

భగవంతుని యవతార విశేషములును, ఋషినిర్మితములును

అ గు

శ్రీ విగ్రహముల స్వరూప ప్రభావ మహత్త్వములను
వైజ్ఞానిక పద్ధతిని

పండిత పామరులకు హృదయంగమ మగురీతిని

నిరూపించిన అమూల్య గ్రంథము.

“శ్లో॥ యోయో యాయో తమ భక్తః శ్రద్ధయాత్పిత మిచ్ఛతి
తస్యతస్మాచలాం శ్రద్ధాం తామేవ విదధామ్యహమ్.”

— భగవద్గీతలు 7—21

ర చ య త :

యల్లా పంతుల జగన్నాథం, బి, ఏ.,

పబ్లిషర్సు:

వేంకట్రామా అండ్ కో.,

బెజవాడ - మద్రాసు.

1948

సర్వస్వామ్య సంకలితము]

[వెల ౫ 1-0-0

ద్వితీయ ముద్రణము

10-9-48.

1500 కాపీలు.

లక్ష్మీ ప్రెస్, విజయం.

“అవధానీ శిరోమణి”, “మహాపాథ్యాయ”, “కళ్యాణపూర్ణ”

ప్రభృతి వివిధ సద్విద్యుదాలంకృతులును, సూరిజన
సంకాననులును, నిరంతర భగవచ్చింతనులును అను

శ్రీ కాశీ కృష్ణాచార్యుల వా రనుగ్రహించిన

అ శ య ము.

శ్రీ లక్ష్మీ హయగ్రీవో విజయతే తరావ్.

“ఉపదేశక, భక్తితిల” కోపాధియుశులగు బ్రహ్మశ్రీ
యల్లాపంతుల జగన్నాథము పంతులు బి. ఏ., గారితో విరచిత
మగు “అర్చానతారము (మూర్తిపూజ)” అను నీగ్రంథమును
కవి ముఖతః ప్రత్యక్షర పరిశీలనముతో సాంగోపాంగముగా
వింటిని. మతత్రయోద్ధారకులచే పాణుల కండటకు తరణో
పాయముగా నుపదేశింపబడిన భక్తిసాధనములలో నుత్త
మోత్తమమగు మూర్తి పూజనమును గూర్చి చక్కని వివ
రణముతో నీ గ్రంథమును వీరు ప్రమాణ పురస్కరముగా
ప్రసాదిరి. వీరికి హూణభాషయందు గూడ విశేష పాండిత్య
ముండుటచే పండిత పామరుల కండటకు హృదయంగమ మగు
నట్లు వివరింపఁ గలిగిరి నా యాశయము. ఈ గ్రంథము
విద్యార్థులకు పఠన పాఠనములలో వినియోగించినచో చిన్న
తనమునందే వారి శుద్ధ హృదయములయందు భగవద్భక్తి
హత్తుకొని వారి పురోభివృద్ధికి దోహదము కాఁ గలదు.
వీరింకను నిట్టి యుత్తమగ్రంథములను విరచించి భారతదేశ
మునకు మహోపకారము చేయుదురు గాత యని శ్రీ హయ
గ్రీవ మూర్తిని ధ్యానించుచున్నాను.

ఏ లూ రు, }
12 జనవరి 1947.

కా శీ కృష్ణ :.

శ్రీ
గురు ప్రణామి

శ్రీ॥ శ్రీ విగ్రహారాధన నిత్యనానా
శృంగార తస్మందిర మూర్జితాదా
యుక్తస్య భక్తాంశ్చ నియుంజతోఽపి .
పందే గురో శ్రీచరణారవిందమ్.

విషయ సూచిక

పుట.

1. భౌతిక సూర్యుడు.	1
2. చిత్సూర్యుడు, అద్వయజ్ఞాన తత్త్వము.	2
3. కృష్ణతత్త్వము - బ్రహ్మ, పరమాత్మ, భగవాన్.	3
4. జ్ఞానమార్గ యోగమార్గ భక్తిమార్గమాలది సమగ్రజ్ఞానమే.	4
5. కృష్ణతత్త్వమే నిర్మలప్రేమ.	7
6. గుణసామన్యవస్థయే శుద్ధతత్త్వము,	„
7. చతుర్వ్యూహము.	9
8. సృష్టి నిర్మాణ విధానము.	„
9. జ్ఞాన మార్గ లక్షణము.	11
10. యోగ మార్గ లక్షణము.	12
11. భక్తి మార్గ లక్షణము.	13
12. అర్థ పంచకము.	14
13. స్వయం వ్యక్తములగు నర్చామూర్తులు.	16
14. ఋషిస్థాపితములగు నర్చామూర్తులు.	17
15. దేనిని శ్రీ విగ్రహ పూజన మందురు ?	23
16. దేనిని విగ్రహారాధన మందురు ?	21
17. ఋషి నిర్మిత విగ్రహములు సాక్షాద్భగవన్మూర్తులు.	21
18. భగవత్ స్వరూప లక్షణము భగవదిచ్ఛ ననుసరించి యుండును.	23
19. అర్చామూర్తులు చిన్మయములు	27
20. ఆత్మదృష్టి కలవారికి శ్రీమూర్తిపూజన మవసరమా?	29
21. అర్చామూర్తి యోగభక్తిసాధనలకు సహకారి.	31

22. క్రివిధజ్ఞానము ననుసరించి శ్రీ మూర్తి పూజనము. 33
23. వ్యక్తోపాసనము, అవ్యక్తోపాసనము. 35
24. కృతయుగ లక్షణములు. 39
25. కృతయుగ మందు దేవాలయము లున్నవా ? 42
26. భగవంతుని ప్రకాశమూర్తులు, విలాసమూర్తులు. 43
27. త్రేతాయుగాది నుండి దేవాలయతన నిర్మాణము. 44
28. శ్రీ విగ్రహారాధనము భగవంతుడే యుపదేశించుట. 46
29. పూర్వపు ఋషులు విగ్రహారాధకులా ? 48
30. శ్రీ విగ్రహపూజకు ఫలదాత భగవంతుడు. 50
31. శ్రీ మూర్తిసేవచే ననన్యభక్తులకుఁ గలిగెడి
యనుభవములు. 51
32. మానవసేవ మాధవసేవ యెప్పుడగును ? 55
33. దేవాలయ నిర్మాణక్రమము. 61
34. దేవాలయ కార్యనిర్వహణ రహస్యము. 63
35. శ్రీమూర్తి పూజనమునకు గురూపదేశ మావశ్యకము. 65
36. మూర్తిపూజ సర్వమానవ స్వభావ లక్షణము. 67
37. పంచవిధ సేవాపరాధములు :— 69
- (1) సాధ్యమత యత్నాభావము. 69
- (2) అవజ్ఞ. 70
- (3) అపవిత్రత. 72
- (4) నిష్ఠాభావము. 73
- (5) సేవాకాలీనగర్వము. 74

ప్రథమ ముద్రణమునకు పీఠిక.

—

1944 సంవత్సరాంతమున నేను మద్రాసు వారికిఁ జూపిన గమనము వివరించిన వెనుక మద్రాసు హిందూభద్రాచార్యులతోను వారు నన్ను తమ బోధకత్వమున హిందూమత ప్రచారకునిగ నియమించుటచే పదునైదు మాసములు గుంటూరు మండలముందును, అందు మూడు మాసములు పశ్చిమగోదావరి మండలముందును, నే ననేక దేవాలయములను దర్శించిన సందర్భమున పలువురు ధర్మకర్తల యొక్కయు, అర్చకుల యొక్కయు పరిచయభాగ్యము నాకు లభించెను. తమ యధికారుల యుత్తరవులకు లోబడి వారలొనరించు దేవాలయ కార్యనిర్వహణమును లోకక వాతావరణమే నాకుఁ గనుపించెను. గాని పాఠశాలకముగ నేనా గ్రహము నాకంతగా గోచరింపలేదు. అందువలన నా మనస్సునకుఁ జాల విషాదము కలిగెను. తమనేప నాకాంక్షించు దేవతామూర్తుల యందుకంటె, తమ యధికారుల యెడల నారలధిక శ్రద్ధాభక్తులు తొలుతుండిరి. లోకక ముగ నిది సమంజసమే. కాని, దేవాలయము లందలి భగవన్నూరులతోఁ దమకుఁగల సంబంధమెట్టిదో, దారుశిలాది మూర్తులయెడల తమరెట్టి భావన చేయవలయునని కాస్త్రము విధించినో, తాము చేయు పూజన మెపుడు పౌ తలికతకు సంబంధించినది కాకుండునో, క్రీ విగ్రహపూజకు ఫలదాత యెవఁడో, దేవాలయ నిర్మాణక్రమ మెట్టిదో, అందలి వివిధపరికరము లెట్టి యంతరార్థములు గలవిగ ఋషులు నిర్ణయించినో, దేవాలయ కార్య నిర్వహణ రహస్యమెట్టిదో, భగవన్నూర్తిని సేవించుకాలమున నెట్టి యపరాధము లొనరింపరాదో మున్నగు మూర్తిపూజకు సంబంధించిన యనేక విషయములు ధర్మకర్తలుగాని, అర్చకులుగాని చాలమంది యెఱుఁగ ననే యెఱుఁగరు. భద్రాచార్యుల బోధనందలి యధికారులు దేవాలయ ముల సౌతులను, ఆదాయములను తమ క్రింది ధర్మకర్తలును, అర్చకులును స్వవినియోగము చేయకుండునట్లు మాత్రము తగిన నిబంధనల నేర్పఱచినట్లు తోఁచుచున్నది. కాని మన ఋషు లేర్పఱచిన దేవాలయ సంస్కర్మము ఆధ్యాత్మిక ప్రభావము కాపాడుటకు వలయు నిబంధనలుగాని, సారస్వ తమునుగాని ప్రకటించినట్లు తోఁచదు. మతప్రచారమును గూడ నిటీవల నిలిపి వైచిరి. కావున ఆ సకత తక్కువగల ధర్మకర్తలకును, అర్చకులకును దేవాలయ తత్వజ్ఞాన వికాసము లేకుండుటచే అర్చామూర్తులయందలి భక్తి ప్రవృత్తులు వారికి సహజముకుఁ గొఱత వడుచున్నవి. ఈ సీతి బహు శోచనీయమైనది.

వీలయిన, వారితోమనసార కాగ్యనిర్వహణమువలెనే దేవాలయ కార్యనిర్వహణమునుకూడ బహిర్భుభివృత్తితో చేయుచుండుట వలన దేవాలయ ప్రేక్షకులకు భక్తి పెంపొందింప జాలకుండుట ఁటుండ, తమ ఆచరణమే ప్రేక్షకులకు ప్రాంతముగ ప్రమాణమగుటచేత శ్రీమూర్తులందు ప్రేక్షకులకు గల రజస్తమో రూపజానము సాత్వికజ్ఞాన రూపము వహించుట కవకాశము లేక వారలు భక్తిరహితులును, ఒకప్పుడు నాస్తికులును అయ్యెడి ప్రమాదసిద్ధి తిటసించుట కవకాశము కలుగుచున్నది.

దేవాలయముల స్వవ్యవహార నిర్వహణమును దొరతనము వారిదగుటచే శ్రీ విగ్రహారాధన మహత్త్వము వైజ్ఞానిక పద్ధతి దేవాలయ కార్యనిర్వహణలకును, దేవాలయ ప్రేక్షకులకును బోధింపఁగల బాధ్యత దొరతనము వారిదగుటయే యుక్తము. మన మద్రాసు దొరతనమువారు దేవదాయముల సన్నినియోగము కొఱకు ప్రత్యేకముగ నొక మంత్రివర్యునే యేర్పఱచిరి. వారు తాము స్వయముగనో, బోరువారి మూలముననో ఈ పవిత్రకార్యము జరిపించియే తీరవలెనని నానుఁచి. దారువులకును, శిలకును సర్వాగ్రహారములును, అమూల్య పస్తాభిరణములును, లక్షలు నిలువగల మందరాలయములను సమర్పించు నున్నతలును, మందబుచ్చులును మన భారతదేశ మందింత పఱకు పుట్టలేదు. ఆర్పామూర్తుల యందలి భగవద్భావము ప్రేక్షకులయందు వృద్ధి బొందవలయునను నభిప్రాయము లేనియెడల శ్రీ గాంధీమహాత్ముని పంటి మహాసాధు పురుషుడు హరిజనుల దేవాలయ ప్రవేశము గుఱించి పట్టుదల వహించువాడు కాడు. దేవాలయ ప్రవేశము మహాత్ముని దృష్టి యందు మహాపవిత్రమగు నాధ్యాత్మిక విషయముగాక కేవల సాంఘిక విషయమే అయినచో సవర హిందువులయందంతర్భాగమే అయిన హరిజన సంఘమునకు వాటిలో సర్వసమానత్వము పునఃస్థాపన మొనర్చుటకు హిందువుల యిండ్లయందును, భోజన వసతిగృహములందును, అల్పహార మందిరములు మున్నగువాని యందును హరిజనులకు ప్రవేశము కలిగించుటతో మహాత్ముడు తృప్తిపొందియే యుండును. ఇతర ప్రేక్షకులతోపాటు హరిజనులకుఁగూడ ఆర్పామూర్తులయందు భగవద్భావమును, భక్తియును పెంపొందించుట ముఖ్యనిష్ఠయును కాని యెడల వారల దేవాలయ ప్రవేశోద్యమము సాంఘికము, లౌకికము మాత్రమే యగును కదా? భక్తి పూరిత నశించుటచే సవరహిందువులే దేవాలయములకు బోవుట మానుకొన్నప్పుడు హరిజనులకూడ “క్రొత్తప్రియము; వేడి రుచి” యను సామెతకు లోబడి ఆచరకాలములోనే దేవాలయములను మఱచుటకు పూరిత నవకాశము

కలను. కావున హరిజనుల ఆధ్యాత్మికోన్నతియైన దృష్టియందును దొంగ
తనమువారు దేవాలయ సంస్థా మహాపవిత్రతను, మాహాత్యమును వారికి
జోధింపఁగల సారస్వతము నాడరించుటయు, ప్రకటించుటయు వత్సవసర
మని మనవి చేయుచున్నాను.

నేను రచించిన యీ “అచ్చావతారము (మూర్తిపూజ)” అనేది
గ్రంథమయొక్క ప్రాశస్త్యము ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయము వారి వలనను,
కవిపండిత సభలయందును “కళ్యాప్రపూర్ణ”, “మనోహర్యా”,
“అవధాని శిరోమణి” మున్నగు సభిరుదము లంది సదాచారము సందుచు,
సర్వతోముఖ పాండిత్యము సందుచు ఆంధ్రజేతమున సత్కీర్తి గడించిన
గుంటూరు పుర వాస్తవ్యులగు బ్రహ్మశ్రీ, కాశీ కృష్ణమాచార్యులవారు వా
క్యముగ్రహించిన “అశయము” నందుఁ దెలిపి యున్నారు. ఈ గ్రంథమును
వారు “ప్రత్యక్షర పరిశీలనము” చేసిరి. నే నీ గ్రంథమును “ప్రమాణ
పురస్కరముగా వ్రాసెతి” ననిరి. ఇందలి విషయములు “పండిత పామరుల
కండఱకు హృదయంగమ మగునటు వివరింపఁ గలిగితి” ననిరి. మఱియు
విషయము. 1889 సంవత్సరమందు నే నీ గ్రంథమయొక్క సంక్షిప్తసార
మాంగళ్య భాషలో వ్యాస రూపమున నుత్తర హిందూస్థానమునండి
వెలువడుచున్న “కళ్యాణ కల్పతరు” వనెడి వేదాంత పత్రికకుఁ బంపగా
వారు తమ అంగేయ పత్రికయందే కాక దానిని భాషాంతరీకరణ మొనర్చి
“కళ్యాణ” అను తమ హిందూస్థానీ పత్రికయందును ప్రకటించి దాని
ప్రాశస్త్యమును వెల్లడించిరి. కావున నీ గ్రంథము సర్వజనోపయోగముగ
నుండునని నేను నమ్ముచున్నాను. ముఖ్యముగ బిడల హృదయములు ధౌత
వస్త్రములవలె శుద్ధముగ నుండును. కావున శ్రీ ఆచార్యులవారు తమ
అశయమునందు నెలివిచ్చిన విధముగ “ఈ గ్రంథము విద్యార్థులకు పఠన
పాఠనములలో నినియోగించినచో చిన్నతనమునందే వారి శుద్ధ హృదయము
లందు భగవద్భక్తి హత్తుకొని వారి పురోభివృద్ధికి దోహదము కాఁగలదు.”
“కొమార ఆచార్యత్రాష్ణో ధర్మాన్ భాగవతానిహ” అను శ్రీ వేదవ్యాస
వచనమే వారిచట స్ఫురించినట్లు తోచుచున్నది.

మన దొరతనము వారు సంకల్పించుచుండిన నూత్న విద్యాప్రజాళిక
యందు ఆధ్యాత్మిక విద్యకు ప్రాముఖ్యత నొసంగఁబూనుట మన మెఱిగిన
విషయమే కనుక నిట్టి గ్రంథములను పఠనపాఠనములుగ నియమించుట
కవకాశము గలదు. కావున నీ గ్రంథమును దేవాలయ కార్యనిర్వాహకులును,
నారి మూలమున ప్రేక్షకులును చదివి ఆర్చామూర్తులందు వారు యభ్యర్థ

భక్తులగు నట్లొనర్చు డని దేవాలయకాళా ముత్రిసత్తములను, దీనిని పతన పాతన గ్రంథముగ నిర్ణయించి విద్యార్థులకు మహోపకార మొనర్చు డని విద్యాకాళా ముత్రిసత్తములను సవినయముగఁ బ్రార్థించుచున్నాను.

నయోవృద్ధు లగుటచే నోసికయు, నిరంతర భగవచ్చింతను లగుటచేఁ దీటికి ము బొత్తు లెకున్నను, నాకుండలి ప్రేమచే నా యీ గ్రంథమును “సాంగ్ సాంగముగ” విరియు, చదివియు తమ సహజ సరళభావముతో దీని కిమాల్యమును నాశయము ననుగ్రహించిన శ్రీ కృష్ణమాచార్యులవారికి నే నాకీర్త్యన పాత్రుఁడను, వారికి నా వంశమునుముల నప్పించు కొను చున్నాఁడను.

ఏ లూ రు, }
25—1—47.

యల్లాపంతుల జగన్నాథం, బి. ఎ.,

ద్వితీయ ముద్రణమునకు పీఠిక.

అర్చామూర్తుల స్వరూప ప్రభావ మహత్త్వ నిరూపణముతో పాటు భగవత్త్వ నిరూపణమును, జ్ఞానయోగ, ధ్యానయోగ, భక్తియోగ లక్షణమును, భక్తికొస్త్రమయొక్క మూలసూత్ర వివరణమును ఈ గ్రంథమునఁ జక్కగ విపులీకరింపబడుట చేతను, మద్రాసు హిందూధర్మాదాయముల బోర్డు ప్రెసిడెంటుగారు ఆంధ్రమండలము నందలి దేవాలయ కార్యనిర్వాహకుల డీనినిఁ జరుపునట్లు ఇటీవల ఉత్తరు విడుటచేతను, చనువగుటకు ఇది అదర ప్రాయమై రెండవసారి ముద్రింప బడుచున్నది. స్వత్రిత భారతదేశమందలి విద్యార్థులు ఆసీనులును, ఋజు వ్రతనులును అగుటకు ఈ గ్రంథము తోడ్పడు నని తెలిసి వారల పతనపాతనములలో విద్యాధికారులు డీనినిఁ జేర్చుట శ్రేయస్కరము. వైజ్ఞానిక పదతిని వ్రాయబడిన ఈ గ్రంథము నాంధ్రదేశమం దాబాల గోపాలము పఠించి దారుకిలా నిర్మితిములగు శ్రీ విగ్రహములం దాదరబుధికిలవా రగుదురు గాక !

ఏ లూ రు, }
15—9—43.

యల్లాపంతుల జగన్నాథం, బి. ఎ.,

అర్చన తారము

[మూర్తి పూజ]

సోదరా! తన అనంత కిరణములతో ముట్ట నీవును
 వెలుగుచున్న ఆ సూర్యుని జూచి
 భౌతిక సూర్యుడు తివా? మన పూర్వులివనిని జగత్తు
 నకు వెలుగు, వేడిమి నొసంగు నొక
 మహత్తర జ్యోతిష్పదార్థముగ మాత్రము భావింపక కేవల
 భగవద్భావముతోఁ బూజించుచుండి. నేటికిఁగూడ భార
 తీయుడగువాడు, ముఖ్యముగ, హైందవుడు, త్రిసంధ్యులం,
 దసఁగా, ఉదయ మధ్యాహ్న సాయాహ్న సంధ్యాకాలము
 లందు దోసిటఁ బుష్పములును, జలమును తీసికొని భక్త్యా
 వేశముతో, “త్రిలోకములకుఁ దండ్రువగు నోప్రభూ! నిన్ను
 నే నాశ్రయించుచున్నాను. మాబుద్ధులను భగవన్మార్గమందుఁ
 బ్రవర్తింపఁజేయుగల నీమహాేశ్వరుని ధ్యానింపు చున్నాను”
 అని ప్రార్థించు చుండును.

జగత్తునకు నేత్రము వంటివాఁడును, ప్రాణతుల్యుఁడును
 అగు ఈ సూర్యుడు ఆత్మతత్త్వము యొక్క బహిష్కరణము
 డగు చున్నాడు. ఈ సూర్యముండల నిర్మాణక్రమము కొంచె
 మాలోచితము. మధ్య జ్యోతిర్మయమగు నొక గోళము,
 దాని ననుసరించి దిగంత విశ్రాంతములగు అనంతకిరణములు;
 ఇంతేకాదు! అనంతత్వమే స్వభావముగా గలిగినట్లు తోచెడి
 తత్కిరణ ప్రకాశాన్లవము నందలి ప్రత్యుత్పన్నమందును తత్ప్ర
 కాశమున కాశ్రయమై సమీప దోచెడి దాని నడిమిగోళము
 యొక్క ప్రతిమూర్తి సదా నిరాకమాన మగుచుండును. విజ్ఞాన

వేత్తల విషయమెఱిగియేయన్నారు. దీనినిపట్టి సూర్యతత్వ నిర్మాణమందు నడిమిగోళము, తత్ప్రకాశముద్రము, ప్రకాశ సంబంధమగుప్రత్యణువునందును గోళముయొక్కప్రతిబింబము, అను మూడు భాగములున్నట్లు మనకు స్పష్టమగుచున్నది.

ఇది సృష్టియందలి సూర్యుని విషయము. సృష్టి కతీతఁడును, సృష్టి స్థితిలయములకుఁ చిత్సూర్యుడు, గారణభూతుఁడును అగు చిత్సూర్యుని ఆద్యజ్ఞాన తత్త్వము విషయ మిప్పుడాలోచితము. ససేమ గను, రూపవంతముగను లోఁ చెడి

భౌతిక సూర్యుని నడిమి గోళమువలె చిన్మయమూర్తియగు సూర్యునకుఁగూడ మధ్యమాకారము, కళ్యాణతమ మగు రూపము కలదు. భౌతిక సూర్యుని కిరణప్రకాశము వలె మధ్యమాకృతి నాశ్రయించిన అనంత చిత్ప్రకాశము కలదు. భౌతిక సూర్యుని కిరణ ప్రకాశముయొక్క ప్రత్యణువునందును నడిమిగోళముయొక్క ప్రతిరూపము అనుప్రవేశ మొనర్చి నట్లు చిత్సూర్యుని యనంతచిత్ప్రకాశము నందలి ప్రత్యణువు నందును తత్ప్రకాశమధ్యనర్తి యగు కళ్యాణ తమమూర్తి అనుప్రవేశ మొనర్చి యున్నాఁడు. ఇది ఆత్మతత్వ వివరణము.

భౌతికసూర్యుని సిద్ధిశించినపుడు నడిమిగోళమునుగాని, దాని నాశ్రయించిన కిరణప్రకాశమునుగాని, తత్కిరణ ప్రకాశముయొక్క ప్రత్యణువు నందును అనుప్రవేశ మొనర్చిన నడిమిగోళముయొక్క ప్రతిచ్ఛాయనుగాని వేఱుపఱుపక అన్నిటిని కలిపియే సూర్యునిగా మనమెట్లు భావింపు చున్నామో, చిత్సూర్యమండలమగు ఆత్మతత్వమును సిద్ధి శించినపుడు కూడ నడిమికళ్యాణ తమ మూర్తినిగాని, దాని

నాశ్రయించిన అనంత చిత్తకాశమునుగాని, తత్త్వకాశము నందలి ప్రత్యక్షపును పొందియున్న తత్త్వతీమూర్తిని గాని వేటుపటుపక అన్నిటిని కలిపియే ఆత్మతత్త్వముగా తత్త్వ వేత్తలు చెప్పియున్నారు. ఈ ఆత్మతత్త్వముయొక్క చిత్తకాశమును “బ్రహ్మ” అనియు, చిత్తకాశమునందలి ప్రతి మూర్తులను “పరమాత్మ (లేక ఈశ్వరుడు)” అనియు, సజ్జిమి కళ్యాణతమమూర్తిని ‘భగవాన్’ అనియు, జెప్పవచ్చును. కాని ఆ మూర్తికి అవినాభావ సంబంధమే కలదు. కనుక “బ్రహ్మ” యని చెప్పినపుడు పరమాత్మజ్ఞాన భగవద్జ్ఞానపరిచయమును, “పరమాత్మ” అని చెప్పినపుడు బ్రహ్మజ్ఞాన భగవద్జ్ఞాన పరిచయమును, “భగవాన్” అని చెప్పినపుడు ప్రేమాత్మజ్ఞాన పరమాత్మజ్ఞానపరిచయమును, సహజముగఁగలిగవలసియుండును. ఏలయన, ఆత్మతత్త్వము ఏకమూత్ర వస్తువగుచు అవిభాజ్యమే అగుచున్నది. కేవల చిత్తకాశజ్ఞానమును, తదంతర్గత కేవల కళ్యాణతమమూర్తిజ్ఞానమును, కేవల చిత్తపరీరూపజ్ఞానమును, ఖండజ్ఞానములే అగుచున్నవి. కాని ఆత్మతత్త్వము అద్వయజ్ఞాన తత్త్వమనియే తత్త్వవేత్తలు మనకుఁజెప్పిరి. కావున, అద్వయజ్ఞాన తత్త్వమునకే బ్రహ్మ, పరమాత్మ, భగవానను మూడునామములు వారిసిరి.

నైమిశారణ్య	వాసులగు మునులు ఈ అద్వయజ్ఞాన
కృష్ణతత్త్వము-	తత్త్వమునకు “కృష్ణ” నామధేయ
బ్రహ్మ, పరమాత్మ,	మిడిరి. నిర్మల ప్రేమస్థితినే కృష్ణశబ్దము
భగవాన్	నిరూపించును. ప్రేమ ఆకర్షించునంత
	బలవత్తరముగఁ బ్రపంచమునం దేవస్తు
	వును వేటొక వస్తువు నాకర్షింపఁ

జాలదు కదా? కావున కృష్ణుడన నాకర్షించు నిర్మల ప్రేమస్థితి యందు జేలుచున్నది. కృష్ణుడే అద్వయ జ్ఞానతత్త్వమగుచు మధ్యమాకృతిగల కళ్యాణతమ మూర్తియై ససిమయగు చిత్రియరూపము గలిగి సాకారుడై దర్శన సులభుడగు చున్నాడు. తనూర్తి నిర్గత చిత్తృకాశ వ్యాప్తిచే అతడు అనంతుడును, నిరాకారుడును, సుదుర్దర్శుడును అగు చున్నాడు. సాకారుడును, దర్శనసులభుడును అగునపుడు అతనిని కృష్ణభగవానుడనియు, నిరాకారుడును, సుదుర్దర్శుడు నగునపుడు అతనిని కృష్ణబ్రహ్మమనియు పెద్దలు చెప్పుదురు. మఱియు నతడే అణువుకంటె నణువై చిత్తృకా శాంతర్వర్తి మగునపుడు కృష్ణపరమాత్మ అగుచున్నాడు. కావున ఆత్మతత్త్వమగు శ్రీకృష్ణునియందే చిన్మయ సాకార నిరాకారత్వములును, మధ్యమాకారానంతత్వములును యుగప ధర్మమున సమంజసత నొందుచున్నవి. ఆత్మతత్త్వమును ఈ విధముగఁ దెలిసికొని నప్పుడే బ్రహ్మపరమాత్మ భగవచ్చట్ల ములందు శబ్దభద్రమేకాని అవి ఒక్క వస్తువునే నిర్దేశించు చున్నవని మనము తెలిసికొను చున్నాము.

బ్రహ్మ పరమాత్మ భగవద్జ్ఞాన సముచ్చయమే
సంపూర్ణ జ్ఞానమగుచున్నది, కావుననే
జ్ఞానమార్గ, యోగమార్గ బ్రహ్మ (జ్ఞాన) నిష్ఠలై “నిమిషార్థం
నీ మార్గములది సమగ్ర నతివ్యంతి వృత్తిం బ్రహ్మమయీం
జ్ఞానమే. వినా ” బ్రహ్మకార వృత్తియందు
తప్ప వేరొక వృత్తియందు అర్థనిమిష

మైన సుండరచ ప్రసిద్ధిగల సనకాది ఋషులును, శ్రీమృకుడును భగవత్ప్రాప్తి నాశించి భక్తిచేసిరి. సనకాదుల నైకుంత

గమనము, శ్రీ శుకుని కృష్ణనామ రూప గణా పీఠా వారి కర
నైశిప్యాది మహద్భుతవర్ణనము వారల భక్తిప్రతిని చాటు
చున్నది. శ్రీ శుకుడును కృష్ణవర్ణనము చేయుచు “జ్ఞానం
విశుద్ధం పరమార్థమేక మనంతరం త్వబహిర్భూతా సత్యం”
అని చెప్పి కృష్ణునే బ్రహ్మగను, “ప్రత్యక్షశాంతం భగవచ్ఛబ్ద
సంజ్ఞం” అని చెప్పి కృష్ణునే భగవంతునిగను, “యద్వాసు
దేవం కవయోవదంతి” అని చెప్పి అతనినే పరమాత్మగను
చెప్పియున్నాడు. “సర్వభూతాధివాసశ్చ వాసుదేవ స్తతోహ్య
హమ్” పరమాత్మ, లేక, ఈశ్వరనామముతో సమస్త
భూతముల యందుతర్కామి నగుటచే నేను వాసుదేవ
శబ్దవాచ్యుడ నగుచున్నా ననియే కదా దీని కర్తము?
పరమాత్మ (యోగ)నిష్ఠుడైన భీష్ముడు జీవేశ్వర సంయోగ
రూపఫలముగ నిత్యము ఆత్మానంద మనుభవించు వా
డయ్యును కృష్ణునే జ్ఞానాస్మిగా వర్ణించి “యం జ్ఞానేనా
భిగచ్ఛతి” తమ జ్ఞానసాధనచేతనే కృష్ణుని పొందుచున్నారని
చెప్పటయే కాక, “కృష్ణః ప్రణామీ న పునర్భవాయ” “కృష్ణ
వ్రతాః కృష్ణమచుస్మరాతో, రాత్రౌచకృష్ణం పునరుత్థితాయే, తే
కృష్ణదేహాః ప్రవిశంతి కృష్ణ మాజ్య యథా ముత్రహుతం
హుతాశే” కృష్ణుని సమస్కరించువారికి మఱు జన్మము
లేదనియు, తమకు సర్వము కృష్ణుడేయని తెలిసికొని రాత్రిం
బవళ్ళు కృష్ణస్మరణము సేయువారు భ్రమరకీటన్యాయమున
కృష్ణ స్వరూపమునొంది అగ్నియందు ప్రేల్చిన హవిస్సు
వలె కృష్ణునియందే ప్రవేశించు చున్నారని చెప్పి తన పరమ
భాగవత సిద్ధిని వెల్లడించెను. ఇట్లే భగవన్ (భక్తి) నిష్ఠులగు
బీరుదాసు, తులసీదాసు మున్నగువారు కూడ తాము కొలుచు

కళ్యాణతమమూర్తియందు బ్రహ్మపరమాత్మ భావములు
 కలిసియుండిరి. రామభక్తుడైన కబీరు శ్రీరామచంద్రుని
 సంబోధించి “ రూపహి, రంగనహి, నహి బరన ఛాయా,
 నిర్వికార నిర్గుణ హి తూంచి రఘురాయా!” ‘రఘురాయా!
 నీవు నామరూప రహితుడవు, నిర్వికారుడవు, నిర్గుణుడ’ వని
 చెప్పి అతనియందు బ్రహ్మభావము చేసెను. రామభక్తుడగు
 తులసీదాసుకూడ శ్రీరామచంద్రుని “బ్రహ్మతా * * *
 పరమేశ్వర స్వామి అంతరజామి” ‘నీవు బ్రహ్మవు, పరమేశ్వరు
 డవు. ప్రభువవు, అంతర్యామివి’ అని సంబోధించి అతనియందు
 బ్రహ్మభావమును, పరమాత్మభావమును కూడచేసెను.
 కావున శుకాదులును, భీష్మాదులును, కబీరు తులసీదాసులు
 నును ఆత్మతత్త్వముయొక్క సంపూర్ణజ్ఞానము కలవారనుటలో
 సందేహమే లేదు కదా? అద్వయ జ్ఞాతత్త్వమగు
 నాత్మ నిరాకారమును, జ్యోతిర్మాత్రమే కాని సాకార
 మును, (చిన్మయ) మూర్తిమంతమును, ఎన్నటికిఁ
 గాజాలదను వారలును, ఆత్మసాకారము, మూర్తిమంతమేకాని
 చిత్ప్రకాశస్థితిన్ఱప్పు నిరాకారస్థితిదాని కెన్నటికిని కలుగదను
 వారలును ఖండచిత్పంక్షితులే అగుచు ఆత్మతత్త్వమునుండి
 వంశితులగు చున్నారు. మొదటి శ్రేణివారు శుష్కబ్రహ్మ
 జ్ఞానులును, రెండవ శ్రేణివారు మూఢభక్తులును మాత్రమే
 అగుచు తమతమ నిష్ఠలయందెన్నటికి నిశ్చలత్వము నొందక
 వ్యర్థబీజనులగు చున్నారు.

‘రసోవై సత్యం’ అని ఉపనిషత్తు చెప్పిన విధముగ ఉత్తర
తత్త్వమును శ్రీకృష్ణుడు నిర్మలప్రేమ
కృష్ణతత్త్వమే స్థితినే నిర్దేశించువాడగుచు అనంద
నిర్మలప్రేమ స్వరూపుడగుచున్నాడు. సూర్య
మండలమందలి నడిమి గోళమువలె

కిరణప్రకాశముతో అవినాభాన సంబంధమున్నట్లు చిత్సూక్ష్ముడగు శ్రీకృష్ణుడు మనస్వరూప భావలెమధ్యమాకృతితో గనుపడుచున్నను తన చిత్ప్రకాశకారణమున అసంతప్త్యాప్తి కలవాడే అగుచున్నాడు. మఱియు సూర్యరశ్మితో అవినా భావసంబంధము కలవేడిమివలె చిత్సూక్ష్ముడగు కృష్ణుని యందు “చిత్” (జ్ఞాన) లక్షణ మొప్పుచుండును. అనంత జ్ఞానవ్యాప్తికిడినికి (సత్య)యే సహజాక్షణమగుటచే శ్రీకృష్ణుడు “సత్య” లక్షణము కలవాడగుకూడ అగుచున్నాడు. ఈ విధముగ శ్రీకృష్ణుడు అనగా, అద్వయజ్ఞాన తత్త్వము, సచ్చిదానంద లక్షణుడగు చున్నాడు. ఈ సచ్చిదానంద లక్షణము ఆత్మతత్త్వమును శ్రీకృష్ణుని సాకార (భగవాన్) నిరాకార (బ్రహ్మ)స్థితులు రెండింటికి అన్వయించు చున్నది.

నిర్మల ప్రేమయే కృష్ణతత్త్వమగుటచే శ్రీకృష్ణుడు ప్రేమ మూర్తి అగుచున్నాడు. అతని గుణసామ్యవస్థయే చిత్ప్రకాశము ప్రేమ సముద్రమగు శుద్ధ సత్త్వము చున్నది. చిత్ప్రకాశాంతర్గత ప్రతి మూర్తులు ప్రేమాంశము లగు చున్నారు. ఇట్లుగుటచే భగవంతుడును, బ్రహ్మయు, పరమాత్మయు ప్రేమమయులయే కదా కేలుచున్నది? ఆత్మ స్వరూపుడగు శ్రీకృష్ణుడు చిన్మయుడు, అనగా శుద్ధ సత్త్వ

మయాడు. “సోకామయశో బహుస్యం ప్రజాయేయ” అని యుగవత్తు చెప్పినవిధముగ కృష్ణ సంకల్పమే సృష్టికి గారణ మగుచున్నది. కృష్ణ సంకల్పమే తన యందంతర్భూతముగ నున్న శక్తిని సృష్టిరూపమున వెలువరించును. కృష్ణశక్తి సదా చిన్మయమే. కావుననే దాని “చిచ్ఛక్తి” అని చెప్పుదురు. ఈ శక్తి మూడు గుణములు కలదిగావేదము మనకుఁ జెప్పు చున్నది. సత్త్వము, రజస్సు, తమస్సు అననవియే ఈ మూడు గుణములు. సత్త్వలక్షణము నిర్మలత్వము; తమోలక్షణము మోహాది రూపమగు మాలిన్యము. రజస్సు క్రియాలక్షణము కలదై సత్త్వతమస్సులతోఁజేరి నిర్మలత్వమునో, మాలిన్యమునో పెంపొందించు చుండును. ఈ మూడు గుణములు ముప్పిరి గొని యున్నపుడు సత్త్వమును మలిన సత్త్వమునో చెప్పు దును. మలిన సత్త్వగుణ ప్రాధాన్యస్థితియందు, దేవతా సృష్టియు, రజోగుణ ప్రాధాన్యస్థితియందు మానవసృష్టియు, తమోగుణ ప్రాధాన్యస్థితియందు పశుపక్షితిర్యగాది స్థావర జంగమ సృష్టియు కలుగుచున్నవి. ఈ మూడు గుణములు ముప్పిరిగొని యున్నస్థితికి ప్రకృతి లేక మాయ అని పేరు. కృష్ణ సంకల్పముచేఁ బ్రకృతి ప్రళయము సంభవించునపుడు సృష్టియంతయు నాశనమగుటయే కాక మూడు గుణములు ముప్పిరిగొని యున్నస్థితియు మాటి వానికి సామ్యావస్థ కలుగును. ఈ సామ్యస్థితిలో గుణములు మూడును పైనిఁ జెప్పిన తమ తమ సహజలక్షణములను పూర్తిగఁ గోల్పోయి తమకంటె అత్యంత భిన్నలక్షణముగల ఒక ద్రవ్యముగఁ బరిణమించుచున్నవి. దీనికి శుద్ధ సత్త్వమని పేరు. సృష్టిబీజ మిట్టి శుద్ధసత్త్వస్థితియందు శుద్ధ సత్త్వమూర్తియగు శ్రీకృష్ణుని

ఆశ్రయించి యన్నస్వదు పాలు పాలలోఁ గలిసిన విధమేర్పడి
అవ్యయజ్ఞాన మూర్తియగు శ్రీకృష్ణుఁ డొక్కఁడే వెలుగు
చుండును.

కృష్ణునకు సృష్టిసంకల్పము కలిగినప్పుడు తనయందు
శుద్ధ సత్త్వరూపముతో నన్న సృష్టి
చతుర్వ్యూహము. బీజమునకు సంకల్ప స్పందము తాకు

టచే గుణ సంక్షోభమునకు ఉచ్ఛక్తిభు
తావన అను ప్రథమస్థితి యేర్పడుచున్నది. తదుపరి అస్పష్ట
సంక్షోభమును రెండవస్థితియు, సంచుచిత సంక్షోభమును
మూడవస్థితియు, విస్పష్ట సంక్షోభమును నాల్గవస్థితియు ఆ
సృష్టి బీజమునకు కలుగుచున్నవి. సృష్టిబీజమయొక్క శుద్ధ
సత్త్వరూపమునకు ఆశ్రయస్థానము శ్రీకృష్ణుడగుటచే అతనినే
సృష్టికి మూలకారణునిగా గాని, లేక కారణ కారణునిగా గాని
చెప్పుచున్నారు. పైనిచెప్పిన ఉచ్ఛక్తిభుతావస్థకు ఆశ్రయస్థానము
శ్రీకృష్ణుని రూపాంతరమగు వాసుదేవుఁడనియు, అస్పష్టసంక్షోభ
మునకు ఆశ్రయస్థానము సంకర్షణుఁడనియు, సంచుచితసంక్షోభ
మునకు ఆశ్రయస్థానము ప్రద్యుమ్నుఁడనియు, విస్పష్ట సంక్షో
భమునకు ఆశ్రయరూపము అనిరుద్ధుఁడనియు భాగవత
ధర్మములందఁ జెప్పబడినది. పైనాల్గు స్థితులకు ఆశ్రయము
లైన రూపములకు చతుర్వ్యూహమని పేరు.

గుణక్షోభము విస్పష్టము, సంపూర్ణము అయినగాని
సృష్టికలుగదు. కావున విస్పష్ట సంక్షోభమునకు ఆశ్రయ
రూపుడగు అనిరుద్ధుఁడే సృష్టికి
సృష్టిస్థానవిభాసము సాక్షాత్కారణుడు. ఈ అనిరుద్ధునికే
ఘోష విష్ణు వనియు, నారాయణుఁ

డనియు నామములు కలవు. నారాయణుడన జలములే సానముగా కలవాడని అర్థము. ఇచ్చట నారాయణుడు శ్రీకృష్ణుని చిత్తగ్రాహకమగు ప్రేమ (క్షీర) సముద్రమందు శయనించి సృష్టిని సంకల్పించును. సృష్టిసంకల్పము యొక్క బహిర్విస్తృత స్థితియే అతని నాభివంశి వెడలిన తామరకాడ. ముకుళావస్థ నున్న విశ్వమే తామరమొగ్గ. నారాయణుడే సృష్టికర్త యయ్యచు సృష్టిని పెంపొందించు పని తానే చతుర్ముఖ బ్రహ్మరూపము వహించి యొనర్చెను. గుణత్రయముయొక్క అత్యంతసంక్షోభము తామరమొగ్గయొక్క తేకులు విడుట. కమలము వికసించినంతనే అందు అంతవఱకు శయనించి యున్న చతుర్ముఖబ్రహ్మ కన్నలు తెరిచి తానెవరో, తనకు స్థానమగు కమలమేమిటిదో తెలిసికొనఁగోరి కమలనాళము వెంటదిగుటయు, దాని అంతు తెలియజాలక మఱల బయటికి వచ్చుటయు, అప్పుడాజలమాలనుండి “తప తప” “ధ్యానిం వుము ధ్యానింపు” మనియెడి ఒకశబ్దము బయలు వెడలుటయు, మనము పురాణమాలవలనఁ దెలిసికొనిన విషయమే. బ్రహ్మ అవును అంతర్ముఖుడై ధ్యానించినంతనే నారాయణుడు ప్రత్యక్షమై “వత్సా ! నీవు సృష్టికర్తవగు బ్రహ్మ దేవుడవు. కావున భువన నిర్మాణమొనర్పుము” అని వచించెను. బ్రహ్మదేవుడవును పూర్వసృష్టిని స్మరించి సూర్యచంద్రులను, గ్రహతారకాది గణమును, దేవమానవ సృష్టిని, సమస్తక్షితిర్వృక్షావరజంగమాది సమస్తమును యథాపూర్వముగ నిర్మించెను. బ్రహ్మకర్మితమగు ఈసృష్టికంతటికిని కృష్ణచిత్ప్రకాశ రూపముగు ప్రేమసముద్రమే ఆధారమగుచు దానియందే అది దోఁగాడుచుండును.

II

గుణతయ పరిణామరూపమగు సృష్టియందుఁజేరిన
 సమస్త మానవులును గుణప్రభావము
 జ్ఞాన మార్గ లకు సహజముగ లోబడిన వారగుట
 లక్షణము చేత ఆత్మలక్షణమగు శుద్ధ సత్త్వము
 నకు సంబంధించిన నిత్యానందమునకు
 దూరులై రజస్తమః ఫలమగు దుఃఖముతోఁ గలిసిన ఆనంద
 మునే, అనఁగా సుఖదుఃఖములనే అనుభవించుచుందురు.
 దుఃఖము ఆత్మలక్షణము కాకుండుటచేత జీవాత్మలగు మాన
 వులు దుఃఖరహితమగు సుఖానుభవము కొఱకు. సహజముగఁ
 బ్రయత్నింపురు. ఇది ప్రతిజీవునికి అనుభవ వేద్యమగు విష
 యమే. అమిత్ర సుఖము, అనఁగా నిత్యానందస్థితి ఆత్మలక్షణ
 మగుటచేతను, షరమాత్మయగు శ్రీకృష్ణుడు ప్రేమమూర్తియై
 సృష్టినంతటిని సదా ఆకర్షించు వాడగుటచేతను, సమస్త
 మానవులును ఆత్మయొక్క ఆకర్షణకు లోబడినవారే అగు
 చున్నారు. కాని నిత్యానంద సంపాదనకొఱకు మానవులు
 చేయు ప్రయత్నము తమతమ స్వభావముల ననుసరించి
 యుండును. వారిలో కొందఱు అద్వయజ్ఞాన తత్త్వమగు
 శ్రీకృష్ణుని యందు బ్రహ్మభావముచేసి బ్రహ్మమేసత్యవస్తువనీయు
 సృష్టి నశ్వరము (మిథ్య) అనీయు మాటమాటికి విశేషించు
 చుందురు. ఇహలోకముల యందలి భోగవస్తువుల యెడల
 అత్యంతము వైర్యాగము నభ్యసింతురు. అంత రింద్రియ
 బహిరంద్రియ నిగ్రహముసాధింతురు. చంచలమగు మనస్సును
 విషయములనుండి వదలించి స్వస్థానములందు నిలుపుదురు

ప్రాపంచిక దుఃఖములు కలుగుచుండ వానికిఁ బరిసేత నాలోచించక శాంతచిత్తముతో వాని నోర్తురు. తాము పరమాత్మ తత్వమే అనుబుద్ధిగలిగి యుండును తమబుద్ధిని పరబ్రహ్మ తత్వమందు చేర్చుట అధ్యసించుదురు. దుఃఖమయమగు ప్రపంచ బంధమునుండి విడివడుట యందు తీవ్రమగు నిచ్చ కలిగి యుండును. ఇట్టి నిరంతరాభ్యాసఫలముగ వారి అంతఃకరణము శుద్ధమగును. చిత్తవృత్తికాశమండలి సత్యణువునందును శ్రీకృష్ణుడే పరమాత్మ రూపమున వసించుటచేత ఆ విధముగ మానవ హృదయముల యందు అంతర్యామిగనున్న శ్రీకృష్ణుని తను కాంతిరూపమగు బ్రహ్మనుభవము తమ శుద్ధాంతఃకరణము లందు పొందుచున్నారు. జ్యోతిర్మయమగు నిరాకార బ్రహ్మనుభవముతో వారిట్లు తృప్తిచెందు చున్నారు. ఇట్టి స్థితియందు వారికి దేహభావముండదు. ఇది క్రింద సమాధి లక్షణము.

మరికొందఱు తాము ఆత్మతత్వమని యెఱింగి తమ

దేహేంద్రియాదులకు ఆత్మ సాన్నిధ్య

యొగవూర్గ లక్షణము. ముచే కలిగినచేష్టయే తమకు బహి

ర్ముఖస్థితియు, దుఃఖమయమగు ప్రపంచ

వ్యాపారమును కలిగించుచున్నదని తెలిసికొని ఆ దేహేంద్రి

యములను నిగహించుటకును, బహిర్ముఖ లక్షణముగల తమ

జీవస్థితిని పాపుకొనుటకును అహింస, సత్యము, అస్తేయము

(ఇతరుల సొత్తు హరింపకుండుట), బ్రహ్మచర్యము, అపరి

గ్రహము (ఇతరుల సొత్తు గ్రహింపకుండుట), శౌచమా,

సంతోషవృత్తి, తపస్సు, స్వాధ్యాయము (జపము), ఈశ్వర

ప్రణిధానమును అభ్యసించుదురు. తరుపరి రేచక పూరక కుంభక

రూపమును ప్రాణాయామము నాచరించుటచే సత్త్వమయ

మగు తమ చిత్తమునావరించియున్న రాజన తామసవాసనలు పూర్తిగానశించును. అందువలన చిత్తము ప్రకాశవంతమగుచు దాని నెచ్చట నిలిపిన నచ్చటనే నిలుచును. దీనిని ధారణ అందురు. ఈ స్థితియందు ఇతర వస్తుజ్ఞానము చేరనప్పుడు ధ్యానస్థితి కలుగుచున్నది. ధ్యానస్థితియందు “నేనుధ్యానించు వాఁడను” అను జ్ఞానము నశించి ధ్యేయవస్తువు మాత్రము స్ఫురించుచున్న యెడల ఇది సమాధి అగుచున్నది. ఈ ధారణాధ్యాన సమాధులకు సాధకుడు తన అంతర్యామి తత్త్వమందు అభ్యసించినపుడు అతనికి శ్రీకృష్ణస్వాంశ రూపమగు పరమాత్మదర్శనము తన నిర్మల చిత్తమందు లభించుచున్నది. తన ప్రత్యేక జీవస్థితి పరమాత్మయందే లయమగుచున్నది. ఇట్టి స్థితియందు సాధకుడు దేహభాన ముండదు. ఇది కైవల్యసమాధి లక్షణము.

మఱి కొందఱు విషయత్యాగము, సంగత్యాగము, నిరంతర భజనము, భగవద్గణ శ్రవణ భక్తిమాన్దలక్షణము కీర్తనము, సాధుసంగము మున్నగు భక్తిసాధనలను సదాచేయుచు తన్మూలమున నిర్మల చిత్తులై సత్ప్రపకాశముగల తమ హృదయ ములయందు భగవద్దర్శనముచేసి భగవంతుని రూపగుణ లీలా నందముల ననుభవింతురు. సమస్తావతారములకు ఖనియగు శ్రీకృష్ణుడు “యే యథామాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజాన్మృహం” అనగా, ఎవరెట్లు నన్ను నేవింతురో వారి నట్లే నే ననుగ్రహింతునను అభయమిచ్చుటచేత అతడు నిరంకుశుఁడయ్యును ప్రేమమూర్తి అగుటచేత భక్తుడు కోరిన రూపము

తోనే అతడు దర్శనమిచ్చుచుండును. భగవద్దర్శనకాలమందు భక్తునికి దేహభావ ముండిదు. ఇది సహజ సమాధి లక్షణము.

శ్రీ కృష్ణునియందు బ్రహ్మభావము చేయువారు జ్ఞాను లనియు, ఈశ్వరభావము చేయువారు యోగులనియు, భగవద్భావము చేయువారు భక్తులనియు పెద్దలు చెప్పుదురు. వీరిందఱును ఆత్మజ్ఞానము కలవారే అని మనము ముఖ్యముగ గుర్తింపవలెను.

భగవత్స్వరూప దర్శనము భక్తిమార్గమునకు సంబంధించినదే కాని జ్ఞానమార్గమునకుగాని, అర్థ పంథికి ము యోగమార్గమునకుగాని సంబంధించు నదికాదు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భక్తి సులభుడు, ప్రేమమయుడు. తన బిడ్డల కందఱికిని తన దర్శనము లభింపవలెననే అతడు సదా అభిలషించుచుండును. జ్ఞానికి బ్రహ్మప్రాప్తివలెను, యోగికి పరమాత్మ ప్రాప్తివలెను, భక్తునికిగూడ సమాధిస్థితియందే భగవద్దర్శనము లభించుచున్నది. అట్టి సమాధిస్థితి జనసామాన్యమున కందఱికిని కలుగునది కాదుకదా? కావున ప్రేమ మయుడగు శ్రీకృష్ణుడు దుష్టసంహారమునకు, శిష్టరక్షణమునకే కాక, ముఖ్యముగఁ దనదర్శన మందఱికిని లభింప వలయునను కోరికతో లెక్క లేని అవతారముల నెత్తుచుండును. తాను అంతర్యామి తత్త్వమగుట లట్లుండ పరతత్త్వ వాసుదేవుడై, పూహ తత్త్వసంకర్షణ (బలదేవ), ప్రద్యుమ్న, అసిరుద్ధరూపధారియై వృష్ణులయందు అవతరించుటయు, లీలావతారుడై రామ, కృష్ణ (స్వాంశ కృష్ణుడు కాని స్వయందూప కృష్ణుడు కాదు) నృసింహాది

రూపములు ధరించుటయు, మాత్రమే కాక అర్చనాతాదుడై శ్రీశైల వేంకటాచలము లందును, మధుర, బృందావన, కాశీ, ప్రయాగ, పురుషోత్తమ క్షేత్రాదులందును దారు శిలారూప ములతో భక్తకోటికి నిత్యదర్శన మొసంగుచున్నాడు. భగవంతుడు నిరంకుశుడగుటచే దన యిష్టానుసారములగు రూపములు ధరించి అర్చామూర్తులందు గోచరించుచున్నాడు.

తంత్రీవార్తలు నడచునప్పుడు తెలిగ్రావు స్తంభములకు కట్టియున్న తీగెను మన మొకసారి తాకినచో మన ప్రేలికఁ దేలుకుట్టినట్లయి ఒకప్పుడు శరీరమందంతట అలడుకి కూడ జనించును. దీనికి గారణమేమన ఆ తీగెయందు గల విద్యుచ్ఛక్తి ప్రభావమే. విద్యుచ్ఛక్తి తీగెయందు వెలుపలను, లోపలను పూర్తిగా నిండియున్నట్లు భగవత్స్వరూపముగల అర్చామూర్తియందు భగవచ్ఛక్తినిండియుండును. తీగెయందు గల విద్యుచ్ఛక్తి ప్రభావము మనయందుగల ప్రాణశక్తి చేతనే తెలిసికొనుచున్నాము. నిర్జీవమగు మానవ కశేబరమును విద్యుచ్ఛక్తితో నిండియున్న తీగెపై పండవైచినను అది తచ్ఛక్తి ప్రభావము గ్రహింపనేరదు. తనయందు ప్రాణశక్తి లేకుండుట యందులకుఁ గారణము. ఇట్లే భగవచ్ఛక్తితోఁ గూడియున్న అర్చామూర్తి ప్రభావము మనకు తెలిసికొనవలె ననిన భగవద్విశ్వాసము మనము కలిగియుండవలెను. దేవుఁడున్నాడను నమ్మికయే మన యందలి ప్రాణశక్తి. “అస్తీతి బ్రువతోఽన్యతకథం తదుపలభ్యతే”, “అస్తీత్యేవోపలభ్యతే తత్త్వభావప్రసీదతి” దేవుఁడు లేడను వానికి భగవద్దర్శనము లభింపదనియు, దేవుఁడున్నాడను దృఢవిశ్వాసము కలవానికి భగవత్ స్వరూపదర్శనము లభించు చున్నదనియు, ఉపనిషత్త్రే

చెప్పించున్నది. దేవుడున్నాడను నమ్మికయే కాక, అతని యనుగ్రహమెవనిపైఁ బ్రసరించునో, అట్టివానికే భగవత్ స్వరూపదర్శనము లభించుచున్నదని తెలిసికొని మనము ప్రార్థన బలముకూడ కలిగి యుండవలెను. “యమేనైషవృణుతే తేన లభ్యః తస్యైష ఆత్మా విప్రుణుతే తనూగ్ం స్వాం” భగవంతుడెవని ననుగ్రహించునో అతనికే తనస్వరూపమును ప్రకాశింపఁ జేయుననునది ఉపనిషద్వాక్యము. ఇంతేకాక భగవంతునియందు ప్రేమ కలిగిన వారికే భక్తుఁడు కోరిన స్వరూపముతో తాను దర్శనమిత్తునని భగవంతుడే చెప్పెను. అర్జునుని కోరిక ననుసరించి కృష్ణభగవానుఁడు తనవిశ్వరూప మతనికి కనుపన్నుటకుఁ దనయందు అర్జునునికి గల ప్రేమయే కారణము. తన విశ్వరూప సందర్శనము యజ్ఞదాన తపస్సులచే లభించునది కాదనియు, అర్జునునియొక్క అనన్యభక్తి (ప్రేమ) ఫలముగ నది లభించుననియు, కృష్ణుడే గీతలలో చెప్పెను. కాబట్టి మనయందున్న ప్రాణశక్తిచే తంత్రీ యందున్న విద్యుచ్ఛక్తి ప్రభావము తెలిసికొనఁ గల్గినట్లు భగవద్విశ్వాసము (ఆస్తికబుద్ధి), భక్తి తత్పరత్వము, ప్రార్థనబలము అను ఈ మూడును మన పారమార్థిక జీవనమునకు ప్రాణశక్తిగ నేర్పడినప్పుడు అర్చామూర్తుల యందలి భగవత్ప్రభావము మనకు అనుభవమునకు వచ్చితీరును.

విద్యుచ్ఛక్తిగల తీగెయు, లేని తీగెయు చూచుటకు
ఒకేవిధముగ నున్నట్లు అర్చామూర్తు
స్వయం శక్తిమలన లును, కేవల దారుశిలా రూపములును
అర్చామూర్తులు చూచుటకు ఒకే విధముగ నున్నను
వాని సంబంధము మనకు గలిగి

నప్పుడు అవి భిన్నభిన్న ఫలములనే మన కొనంగుచున్నవి. ఈ విషయము మనము ముఖ్యముగ గమనింపవలెను. భగవంతుడు తన సిరంపక వృత్తి క్రమమున అర్చారూపము లతో అవతరించినపుడు బెల్లముగడ్డ లోపలను, వెలుపలను మాధుర్యగుణము కలిగి యున్నవిధమున ఆరూపములు ఒక రంతరములందు చిచ్చుక్తిమయములే అగుచున్నవి. విద్యుచ్ఛక్తిపూరిత మగు తంతియందు ఇది లోహభాగమనియు, ఇది విద్యుద్భాగమనియు చెప్పటెంత అసంభవమో, అర్చా మూర్తుల యందు ఇది శిలాభాగమనియు, ఇది భగవచ్ఛక్తి భాగమనియు చెప్పట అంత అసంభవమగును. ఇంతేకాక విద్యుచ్ఛక్తి నిలయము(Power House)తో తృప్తీసంబంధము గల పురభవనములవలె ఈ యర్చామూర్తులు నిత్యభగవచ్ఛక్తి సంగతములగుటచేత అపరిత ప్రభావము కలవగుచున్నవి. ఈ అర్చావతార్ల మూర్తులనే స్వయంవ్యక్తము లందురు.

స్వయంవ్యక్తములే కాక ఋషిస్థాపితములగు అర్చా మూర్తులు కూడ మన దేశమందుఁ గలవు. ఋషి యనగా ఆత్మజ్ఞానియై ఋషిస్థాపితములగు అర్చా మూర్తులు సాక్షాత్తుగ భగవద్దర్శనము చేసిన వాడని అర్థము. ఋషికి భగవద్దర్శనము సహజ సమాధి యుదే లభించుచున్నది. భగవంతుడు తనకు ఏరూపముతో దర్శనమిచ్చునో, ఆ రూపానందము తానొక్కడే అనుభవింప నొల్లక ఋషి సర్వభూతహితరతుఁ టగుటచే సమాధి సాధనకు సమర్థయు, అర్హతయులేని సామాన్య జనుల చర్మనేత్రములకు భగవద్దర్శనము లభింప వలయునను కోర్కెతో, వారలయందు అవ్యాజకరుణగల

వాఁడై సహజ సమాధియందు సిత్యము తాను దర్శించు భగవ
ద్రూపమును సమర్థులగు శిల్పాచార్యులచే తమ అధ్యక్షత క్రింద
ఒక శిలయందుగాని దారువునందుగాని చిత్రంపజేయును.
శిల్పియు అంతశ్శౌచము, బహిశ్శౌచము కలవాఁడై వివిక్త
ప్రదేశమందుండి భగవద్రూపమును నిర్మించు కాలమున ఆహార
రాదులను ముట్టక, ధ్యాననిష్ఠాపరుడై తాను భగవద్దర్శన
ప్రాప్తినిొందుచున్నాననెడి మహోత్కంఠతో, జితేంద్రియ
వృత్తితో భగవత్ప్రతిబింబమును నిర్మించును. తాను దర్శించిన
భగవద్రూపముగల ఆశిలా విగ్రహమునందు ఋషి తన
మంత్రప్రభావముచే భగవచ్ఛక్తి నావహింపజేయును. ఇవియు
స్వయంవ్యక్తములగు ఆర్చామూర్తులతో సమాన ప్రభావము
గల వయ్యను కాచిన ఉష్ణోదకమును అట్లే యుంచిన యెడల
అది వేడిమి కోల్పోయి చల్లపడినట్లు ఆర్చమంత్రబలముచే
భగవచ్ఛక్తిమయములగు ఋషిస్థాపిత విగ్రహములు మంత్ర
హీనులునా, మంత్రజ్ఞాన హీనులును అగు అర్చకులచే
బూజింపబడునప్పుడు కుంతిత ప్రభావముకలవై క్రమముగ
నిస్తేజములును, నిశ్శక్తికములును అగుచున్నవి. ఋషి
నిర్మితములగు ఆర్చామూర్తులు మంత్రశక్తిచే ప్రభావ వంతము
లగుటవలన తత్ప్రభావము మంత్రశక్తిచేతనే పోషింపబడి
చిరస్థాయి అగుచున్నది. కావున నిట్టి విగ్రహములకు మంత్ర
శాస్త్ర ప్రవీణులగు అర్చకులచే నిత్యార్చన విధి అవశ్యక ర్తవ్య
మగుచున్నది. ఋషిస్థాపిత శ్రీమూర్తులకు ఋషులయందు
అమిత గౌరవ ప్రకృతులుగల ఆనాటి ప్రభువులు కావలసినంత
ద్రవ్యము వెచ్చించి ఆగమశాస్త్రము ననుసరించి దేవాలయ
ములు కట్టించి సమర్థులగు ఆరాధకుల నేర్పరిచి అందుస్వామికి

నిత్యార్చనతో పాటు నిత్యము వేదపఠనము, శాస్త్రపఠనము, పురాణపఠనము, అభింశభజనము, వేదవిద్యార్థకులు, సాధు పురుషులకును అన్నదానము మొదలగు సేవలులుకూడ చేయుచుండిరి. యోగవిధియందు జీవాత్మ పరిమాత్మయందుఁ జేరుటెట్లు ఫలమగుచున్నదో, అట్లు అర్చకుడు తన్మయైతా నర్పించు శ్రీ మూర్తియందు లీనవృత్తి నొందుటయే అర్చన ఫలమగుచున్నది. దాక్షిణేశ్వర దేవాలయమునందు అర్చకుడుగా నుండిన శ్రీరామకృష్ణ పరమహంసయొక్క తిస్థయస్థితియు, పారమార్థిక జీవనమును ఎవ్వరెఱుంగనిది? కావున అర్చకులకు బహిర్ముఖస్థితి అలవడకుండుటకును, దేహ ధారణకొఱకు వారు లౌకిక విషయములయందుఁ బ్రవేశింపకుండుటకును దేవాలయ నిర్మాతలగు ప్రభువులు, ఆస్తికులగు ఇతరధనవంతులు భూ గృహాది రూపములగు చక్కని యుపాధులు వారలకుఁ గల్పించుచుండిరి. ఇట్లు అర్చకుల యోగ్యత చేత అర్చములగు శ్రీమూర్తుల ప్రభావము సురక్షితమగుచుండెను. స్వయం వ్యక్తములగు శ్రీమూర్తులు భగవంతుని అర్చావతారములే అగుటవలన పైనిఁజెప్పిన విధముగ నిత్య భగవచ్ఛక్తి సంగతములగుటచే గాలిచే నాఱని విద్యుద్దీపములవలె అర్చకుల అసత్రవర్తనలచే అవి కుంతిత ప్రభావములు కాకుండును. అవి అపరిమిత ప్రభావములు కలిగి సర్వజనులను ఆకర్షించుచుండుటచే యోగ్యతగల అర్చక బృందము, లక్షలాదిగఁ జమధర్మమున కరుదెంచెడి భక్తబృందము, సుంద

రములు, విశాలములునగు దేవాలయములు, కలిగి సకలైశ్వర్యములతోఁ దులతూఁగు చుండును. ఇట్టి అర్చామూర్తిలే మనదేశమును ప్రాణవంత మొనర్చుచు దాని ఆధ్యాత్మికొన్నత్యమును చిరస్థాయి నొనర్చుచున్నవి.

ఋషి స్థాపితమూర్తులనే కానీ, స్వయంవ్యక్తమూర్తులనే కానీ, దర్శించు స్త్రీ పురుషులలో

దేనిని శ్రీ విగ్రహ విద్యాధికులును, పామర జనమునుకూడ పూజన పంపించు? ఉందురు కదా? దేవాలయములకు

బోవునపుడు వారందఱును తాము

భగవద్దర్శనమునకుఁ బోవుచున్నామనియు, తాముగొప్పోవుచున్న పూజాద్రవ్యములు భగవంతుని కొఱవలెననియు, దర్శన ఫలముగ భగవంతుఁడు తమ కోర్కెలనీ దీర్చుననియు, తమ సపర్యల నన్నియు భగవంతుఁడే గ్రహించుచున్నాడనియు, భావించుచునే కాని తాము కొయ్యబొమ్మలన తాతిబొమ్మలను చూడఁబోవుచున్నామనెడి భక్తులు మనలలేదు. అర్చావతార చరిత్రము తెలిసినను, తెలియకపోయినన దర్శించువారల భక్తివృత్తి ననుసరించి ఫలము లభించిరే తీయును. ఏమన, శ్రీమూర్తులు భగవచ్ఛక్తి మయముఁ భగవత్ స్వరూపములే అగుటచేతను వాని మూలముఁ భగవంతుఁడు భక్తుని హృదయమును పండించి అతని యర్హతను వసురీతిని అనుగ్రహించును. కాబట్టి మనముచేయున శ్రీమూర్తి పూజనముకాని విగ్రహారాధనముకాదు. విగ్రహారాధన మనఁగా కొయ్య పూజ, తాతిపూజ; ఇది సర్వ నింద్యము.

నలకు వేలకొలది గడించు నొక శిల్పకారుని రావిరిది
 కృష్ణవిగ్రహము నొకదానిని తయారు
 చేసిని విగ్రహారాధన చేయుమని మనము కోరుదుమును
 పండురు? కొందము. ఆ శిల్పి మంచిచనివాడే
 కాని నవనాగరికుడు, భక్తి రహితుఁ
 డును కావున సహజ సమాధిలో భగవద్దర్శనము చేయఁగల
 యోగ్యత లేనివాడు. కావున భగవంతుఁడగు శ్రీకృష్ణుని
 స్వరూపము నొకదానిని దన మనసుచే నూహించి తన బుద్ధి
 కుశలత కనురూపముగ జగన్మోహనమగు నొక కృష్ణ స్వరూప
 మును ఒక చలువతాతి యందుఁజేర్చును. తన సహజ సమాధి
 లబ్ధమై తన ఆధిపత్యముక్రింద నొక శిల్పకారుని మూలమున
 ఋషి నిర్మించిన కృష్ణ విగ్రహముకంటె ఈ విగ్రహము వేయి
 రెట్లు సుందరముగ నుండవచ్చును. కాని యిది నామ మాత్ర
 మునకు భగవత్ స్వరూపమైనను శిల్పకారుని బుద్ధిచే నిర్మింపఁ
 బడిన దగుటచేత నిదియొక ప్రాకృతిక స్వరూపమే అగు
 చున్నది. ఋషినిర్మితమగు స్వరూపము భగవద్విచ్ఛాననస
 రించి ఋషి సహజ సమాధియందు దర్శించిన రూపమగుట
 వలన నిది యథార్థమగు భగవత్ స్వరూపమగుచున్నది.
 కావున, అర్చామూర్తుల పూజనము భగవత్పూజన మగు
 చుండ బుద్ధికల్పితమూర్తుల పూజనము విగ్రహారాధన మగు
 చున్నది. దీనినే సరపూజ యనియు, పౌత్రళికత యనియు
 నందురు. పౌత్రళికత అనగా బొమ్మలపూజ. కావుననే
 అసురగురువగు శుకాచార్యుఁడు “అప్రిశేయస్కరం నృణాం
 దేవభుజం విలక్షణం, సలక్షణం మర్త్యభుజం సహిశేయ
 స్కరం సదా” అనగా, సుందరమగు మానవప్రతిమకంటె

విలక్షణముగు భగవద్విగ్రహమే పూజార్హము, శ్రీయోవాంకము అని భావము.

ఋషి నిర్మిత విగ్రహములు ఋషి కల్పితములు మనమేల భావింపగూడదని కొందఱ ఋషినిర్మిత విగ్రహములు సంక్షేపముకలుగవచ్చును. కొందఱ సాక్షాత్భగవద్గూర్తులు. గన్న నాలుగవదినమున ఒక అడతన భర్తను గోల్పోయెను. బిడ్డ తండ్రి నెఱుంగఁడు. కాబట్టి అతనితల్లి తన భర్త ఛాడ పటము నొకదానిని భద్రపఱచి తన కుమారుడు పెద్దవాడై నెనుక “నాయనా! నీ తండ్రిని చూడుము” అని ఆ పట నతనికిజూపించెను. కుమారుడాపటమును జూచినప్పుడు దా తన తండ్రియనియే భాపించునుగాని వేఱువిధముగ భాపఁడు కదా? అతఁడా పటమునకు నమస్కరించును. దా పూజమాలికలు వేయును. వారెవరని స్నేహితులడిగిన “నీ తండ్రిగా”రని జవాబుచెప్పును. పటము నెవరైన అవమాచిన యెడల వారిపై సమితమగు కోపము తెచ్చుకొను కాగితిమును, దానిపై రంగునుచూచి “నాతండ్రి” అని వేమనిన “నీకట్లు కనుపడునేమోకాని నాకు మాత్రము తండ్రిగానే” అని తన స్నేహితునికి బదులుచెప్పును. ఇందుల గారణమేమనిన కుమారునికి దన తల్లిమాట యందు విశ్వాసమే. తండ్రి రూపము తల్లికంటె లెస్సగఁదెలివారెవరు? ఋషి మనకు తల్లివంటివాఁడు. ఋషి మనకు “నాయనా! నీ తండ్రియగు భగవంతుని నేను జూచితి అతని స్వరూపమిదిగో!” అని శిలానిర్మిత భగవత్స్వరూపమును కుండ జూపినప్పుడు వాని వాక్యమును మనము విశ్వసించు

తల్లిమాటను కొడకు విశ్వసింపనట్టే కదా? ఇది కేవలము స్వభావవిరుద్ధముగు కార్యము. కావున ఋషి నిర్మిత శిలారూపము మనకు సాక్షాత్పరమ తత్వరూపమే కాని వేరొండు కాదు. కొమారునికి తండ్రి ఛాయాపటము రంగులకాగితమెట్లు కాదో మనకును ఋషి నిర్మిత శిలారూపము శిలకానేకాదు. అది లోపలను వెలుపలను కూడ భగవచ్ఛక్తిమయమే. ఇతర భగవన్నిర్మితములగు స్వయంవ్యక్తమూర్తులను గుఱించి చెప్పవలసినదేమున్నది? కనుక వెరుకఁజెప్పిన విధముగ భగవద్విశ్వాసమే మనకు భగవద్దర్శనలాభము కలిగించునది.

సాక్షాత్తుగ భగవద్దర్శనముచేసిన ఋషులలో కృష్ణ

దర్శనము చేసిన ఋషులుందురు కదా?

భగవత్స్వరూపక్షణము వారలు నిర్మించు కృష్ణ విగ్రహములు

భగవదిచ్చ ననుసరించి ఒకే రూపముకలిగి యుండవలెను యుండును. కదా? అట్లునచో దక్షిణదేశమందు

గురువాయూరు, ఉపిషి మున్నగుస్థలము

లందలి కృష్ణ రూపములును, ఉత్తరదేశమందు మధుర బృందావనము, నవద్వీపమండలము మున్నగు స్థలములందలి కృష్ణ రూపములును కించిద్ భిన్నాకృతులతో ఏలయున్నవని మనకు సందేహము తోఁపవచ్చును. ఈ విషయము మనము తప్పక యోజింపఁ దగినది. భగవంతుడు ఏ స్వరూప ముతో భక్తునికి దర్శకమిచ్చునో ఆ స్వరూపము భగవదిచ్చ ననుసరించి యుండునుగాని భక్తేచ్ఛ ననుసరించియే ఉండదు. ఏలయనిన, భగవంతుడు నిరంకుశుడు కృష్ణరూప సందర్శనలాటనులగు భక్తులందఱికిని ఒకే విధమగు రూప ముతో దర్శక మీయవలయునను నియమమునకు అతడు

బద్ధుడు కాజాలడు. సహజసమాధియందు వీ భక్తునికి వీ రూప దర్శనము లభించెనో ఆ రూపమునే అతడు ప్రకటించును కాని గూఢభేదముల నతడు కల్పింపడు; కల్పింపనురాదు. ప్రేమ మయుడగుటచే భగవంతుడు భక్తేచ్ఛననుసరించి కొండలు కొకే రూపమున దర్శనమిచ్చిన నీయవచ్చును. కాని అది భగవంతుని ప్రేమలక్షణముగను నిదర్శనముకాని అతని నిరంతర శక్తినినియమించు విషయముగాదు. కావునభగవత్ స్వరూపములు భిన్నాకృతులుగ నుండుటయే సహజలక్షణము. భగవంతుని నిరంకుశస్థితిని నిరూపించునట్టి ఒక ఉదాహరణము విచ్చుచున్నాను. చింతామణి యను వేశ్యయం దనరక్తుడై చాల కాలము పామరునివలె వర్తించిన పండితుడగు శ్రీలీలాశుకుడు కొంత కాలమునకు తన వేశ్యయే తనకు సద్భక్తి కలిగింపగా పరమభాగవతుడై శ్రీష్టభక్తుడయ్యెను. అతడు సదా తన నిర్మల హృదయమందు కృష్ణాను సంధానము చేయుచు కృష్ణానుగ్రహఫలముగఁ కృష్ణ దర్శనము నొందుచుండెను. ఈవిధముగ లీలాశుకుడు ఎవ్విధజీవనమునై నిత్య కృష్ణ దర్శనఫలముగ దనచిత్తము ద్రవించుచుండ భగవద్రూప లీలాగుణానుభవము కలిగి అప్రాకృతానంద మనుభవించు చుండెను. కొంతకాలమిట్లు జరిగిన వెనుక ఒకనాడు లీలాశుకుడు ఎప్పటివలెనే కృష్ణాను సంధానము చేయుచుండ భగవంతుడు శ్రీరామచంద్ర స్వరూపముతో ధనుర్బాణములు ధరించి అతని నిర్మలాంతః కరణమందు దర్శనమిచ్చెను. భగవంతుడు తన యిచ్చవచ్చిన రూపము ధరించి తన భక్తులకు దర్శనమిచ్చునని లీలాశుకునికిఁ దెలియును. కావుననే రామ, కృష్ణ రూపముల యందు వస్తుభేదప్రతిపత్తి అతని

కేమా, తమును లేకండెను, కాని భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ రూపముతో దర్శనమిచ్చి నప్పుడు అతనికి చిత్తము ద్రవించినట్లు శ్రీరామ స్వరూపముతో దర్శనమిచ్చి నప్పుడు ద్రవింపదయ్యెను. కారణమేమన, జ్ఞానమార్గ యోగమార్గములందువలనే భక్తిమార్గమందు కూడ ఆత్మలభి కుపాయము సాధకుని అభిరుచి ననుసరించియే వీర్చును. పూర్వజన్మములందు తనకు ఏ మార్గసాధనము లభించి యుండెనో, అదే వాసనా రూపముగ అంతః కరణమందు ఈ జన్మమున గోచరించును. ఈ వాసనయే మన అభిరుచిని నిర్ణయించెడిది. భక్తిమార్గమందలి ఈ అభిరుచి సాధకుని కిష్టమగు భగవత్ స్వరూప నిరయమందు కూడ సహజముగ కనపడును. కావున శ్రీకృష్ణ స్వరూపమందు అభిరుచిగల లీలాశుకుడు శ్రీరామ చంద్ర స్వరూపముతో తనకు దర్శనమిచ్చిన భగవంతుని నుద్దేశించి “విహాయ కోదండశరౌ ముహూర్తమ్, గృహాణ పాశౌ మణిచారుషేణుమ్, మయూరబర్హంచ నిజోత్తమాంగే, సీతాపతే! త్వా ప్రణమామి పశ్చాత్” “సీతాపతీ! లోకభయంకరములగు నీధనుర్భాణములను ఒక్క నిమిషము ఆవలకెట్టి నీ రెండు చేతులందును మణిస్థితమగు మురళిని ధరింపుము. నీ శిరమును నెమిలి పింఛముతో నలంకరింపుము. అప్పుడు (ద్రవచ్ఛిత్తుడనై) నీకు నమస్కరించెదను.” అనియెను. ఈ యుదాహరణమందలి ప్రస్తుత విషయమే మన మాదరింపదగినది. ప్రేమమయుడగుటచేభక్తుని కిష్టమగు స్వరూపముతో దర్శనమిచ్చు వాడయ్యును, అతని అద్వైతజ్ఞానము పరిక్షించుటకే కానీ, లేక తన నిరంకుశవృత్తి ప్రకటించుటకే కానీ, మోకస్వరూపముతో దర్శనమిచ్చుట తన కెంత సహజ

కార్యమో ఒక్కటేయగు ఇష్టరూపమును కూడ స్వల్పభేదములతో భక్తుల ప్రేమనేత్రమునకు కనుపర్చుట అంత సహకార్యము. అణువణువనను రూపభేదము లేకుండ ఒకేవిధము దర్శనమీయవలెననెడి సూత్రమున కతడు బద్ధుఁడౌకాడ భగవంతుఁడు నిరంకుశుఁడు, సర్వశక్తిమంతుఁడు అనెడి విశ్వామెవనికిఁ గలిగియుండునో అతనికి “భగవంతుఁడు నిరాకారుఁడని సాకారుఁడు కారాదు. సాకారుఁడైనపుడు ప్రాకృతస్వరూపమునే అతడు వహింపవలెగాని చిన్మయస్వరూపవలె అతడు వహింపజాలఁడు” అనునట్టి ధోరణి కలిగిన అహంభయిష్టముగు భగవదనుశాసనపద్ధతి ఎన్నటికిని కలుగదమానవ కుసంస్కార జన్యముగు ఇట్టిబుద్ధి మన పారమార్జీవనమున కెన్నటికిని ఉన్నతిలాభము కలుగ నీయదు.

భగవదవతారములలో అర్చామూర్తికూడ అవతారికేషముగ భావించినప్పుడు భగవంతుఁడు దేహదేహి భేదః లేని చిన్మయాకారుఁడగుటచేతను, అవతరించువాఁడు భగవంతుఁడే అగుటచేతను, అర్చామూర్తికూడ బహిరంతఃలందు చిన్మయనస్తువే కావలయునుకదా? అట్లుకాక శిరూపము కలిగి స్పృష్టముగ జడపదార్థమే అగుచున్నదే కొండటికి సందేహము కలుగవచ్చును. కొండలు “సర్వంభదంబ్రహ్మ”, “ఏకో వశీ సర్వభూతాంతరాత్మా, ఏకం రూబహుధా యః కరోతి”, “వాసు దేవస్సర్వమిదం (జగత్)” అవేషవాక్యముల నుదాహరింపుచు సర్వము భగవంతుకావున ప్రపంచమునందలి ప్రతి పదార్థమునందును భగవదవముచేసి భగవంతుని చూచుటకు ప్రయత్నింపవలయునే? అర్చామూర్తులను మాత్రము భగవంతునిగ భావించి పూజిం

తేల యనిన అనవచ్చును. ఇందులకు సమాధానము మనము తెలిసికొనుటమేలు.

అద్యయజ్ఞాన తత్త్వమగు శ్రీకృష్ణుడు నిర్మలప్రేమ
యనియు, ప్రేమయే సృష్టి స్థితి లయ
ఆర్పమాద్రులు ముగ్ధుల గారణమనియు, అత్యంత
చిన్నయములు ప్రళయ కాలమందు సృష్టి చిచ్ఛిజముగ
నుండి శుద్ధ సత్త్వరూపముతో శుద్ధ
సత్త్వమయ్యుండగు శ్రీకృష్ణునియందే లయమగు చున్నదనియు
ముందే చెప్పియున్నాను. సృష్టిరూపము వహించు చిచ్ఛిజము
భగవంతుని శక్తియే అని వేదము చెప్పుచున్నది. “చిత్”
లక్షణము కలదిగనుక నిది చిచ్ఛక్తి అనబడుచున్నది. “బహు
స్యోం ప్రజాయేయ” (అనేకరూపములతో నుద్భవించునుగాక)
అను సృష్టి సంకల్పమతనికి గలిగినతోడనే తన యందంతర్భూత
ముగ నున్న చిచ్ఛక్తి కృష్ణ సంకల్పబలముచే నెఱవడి ఉన్నత
స్థానమునందుండి పల్లమౌనకు జాటుచుండెడి మహాప్రవాహము
నందలి జలము ఎంతటివేగముతో పాటుచుండునో, అంతకు
మించిన దురూహమగు వేగముతో పురోగమించుచుండును.
ప్రవాహజలము నిర్మలమై రూపరహితముగ నున్నను, వాయు
బలము తాఱుటచే జలమందు బుడగలు, సుళ్ళు, అలలు,
నురుగు మున్నగునవి తోచునట్లు కృష్ణుని సృష్టిసంకల్ప బలము
తాఱుడుచే చిచ్ఛక్తియందు పంచతన్మాత్రలు, పంచభూత
ములు, దశేంద్రియములు, అంతఃకరణ చతుష్టయము, స్థూల
దేహ సమూహము మున్నగునవి తోచుచున్నవి. జలముపై
నురుగు తేలియాడు నట్లుగా, నిర్మలమగు జలమకంటె తెల్లని

రంగుగల నురుగు భిన్నముగ దోచునట్లును, చిచ్చుక్రియందే జడస్వరూపముగ స్థూలసృష్టి దోచుచు దానికంటె భిన్నప దార్థముగ భావింపబడుచున్నది. కాని నురుగు జలవికారమే అగుచు జలముకంటె సహజముగ నెట్లు అభిన్న పదార్థమగుచు న్నదో స్థూలసృష్టియు చిచ్చుక్రి వికారమే అగుచు చిచ్చుక్రియే అగుచున్నది. శ్రీ శంకరాచార్యులుగారు చెప్పినట్లు “సత్యదృష్టాకార్యంసకలం సదేవ” బహుకర్తృకమగు సృష్టియంతయు బ్రహ్మమే అగుచుండ “చిచ్చుక్తికార్యం సకలంచీదేవ” చిచ్చుక్తి పరిణామమగు జగత్తంతయుఁ జిద్రూపమే అగుచున్నది. ఇంతే కాక శ్రీ శంకరాచార్యులుగారు “పరమార్థతో విచారే గుడ తన్మధురత్వ దృష్టాంతాల్, నశ్వరమపి సరదేహం పరమాత్మా కారతాం యా” “సత్యదృష్టిని విచారింపఁగా బెల్లమునకును, దాని మాధుర్యమునకును భేదము లేదను సామ్యము ననుసరించి నశించెడి సరదేహము సైతముపరమాత్మాకారమే, అనఁగా, చిన్మయమే అగుచున్న దని సృష్టముగఁ దమ ప్రబోధ సుధా కరమను గ్రంథమునఁ జెప్పియున్నారు. కనుక సత్యదృష్టి లేకుండుటచే మనకు జడమయముగఁ దోచెడి సమస్త సృష్టియు, తాత్వికముగ చిన్మయమే అనియు, చిన్మయ వస్తువునందు జడకల్పనమునకే మిథ్యాశబ్ద మన్వయించుచున్న దనియు, ఆచార్యులవారు చెప్పదురు. కావున సృష్టియందు జడవస్తువే లేనప్పుడు అర్చామూర్తులు చిన్మయ విగ్రహములే కావలయును కాని జడపదార్థము లెట్లు కారణవు? అర్చా మూర్తులే అ. నేల? ఋషిస్థాపిత విగ్రహములు కూడ చిన్మయ మూర్తులే కదా?

సత్యదృష్టి కలవానికి శ్రీమూర్తి పూజవలన పొంద
వలసిన ఫలమెద్దియులేదు. ఏమన,
ఆత్మదృష్టి కలవాడు శ్రీమూర్తి పూజకు చరమ ఫలమగు
శ్రీమూర్తి పూజ చిన్మయదృష్టి అతనికి లభించియే
మనసరమా? యున్నది. శుద్ధసత్త్వరూపమున తన
యందున్న చిచ్ఛీజము తన సంకల్ప

బలముచే సృష్టిరూపము వహించి శుద్ధసత్త్వేతరముగ, అనగా
జడరూపమున తోచినప్పుడు నిత్యశుద్ధ సత్త్వమూర్తియగు
శ్రీకృష్ణుడు సృష్టియందు అనుప్రవేశమొనర్చు చున్నాడు.
కారణమేమన, సృష్ట్యాదిని శుద్ధసత్త్వరూపముననుండి కృష్ణ
సంకల్పబలముచే సృష్టి రూపము వహించి జడసృష్టిరూపమున
దోచు తనశక్తి (ఆత్మశక్తి, లేక చిచ్ఛక్తి) తనకంటె
అభిన్నమగుచు చిన్మయమే అగుచున్నదను జ్ఞానము పరిణామ
రహితుఁడును, నిత్యసత్త్వమూర్తియు నగు తన జ్ఞానముపై
ఆధారపడి యుండును గనుకను, జడజ్ఞానము జడవిలయ
కాలమందుగాని చిద్జ్ఞానముగ పరిణమించదు గనుకను,
జడదృష్టిమాయుటకు వలయు సాధనకు తాను ప్రతిష్ఠాభూతుఁడు
కానియెడల సాధన సాగుటకాని, సాధన ఫలము లభించుట
కాని జరుగదు గనుకను, శ్రీకృష్ణుడే బ్రహ్మగను, పరమాత్మ
(ఈశ్వరుడు) గను, భగవంతుఁడుగను, సృష్టియందు అను
సూతుఁడాయెను. కృష్ణుని బ్రహ్మరూపానుప్రవేశమే పైనిఁ
జెప్పిన “సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” అను వాక్యమును,
పరమాత్మ రూపానుప్రవేశమే “వాసుదేవ సర్వ మిదం”
అను వాక్యమును, భగవదనుప్రవేశమే “ఏకోవశీ సర్వ
భూతాంతరాత్మా ” అను వాక్యమును తెలుపుచున్నవి.

జడదృష్టి విలయమునకు సాధనము సాధన చతుష్టయ మనబడి బ్రహ్మాచారకులగు జ్ఞానులచే జేయ బడుచున్నది. అది వివరించియే యున్నాను. వాక్కును మనస్సుచేతను, మనస్సును బుద్ధిచేతను, బుద్ధిని బుద్ధిసాక్షియగు సోపాధిక బ్రహ్మముచేతను నిగ్రహింపవలయును. సోపాధిక బ్రహ్మమును, అనగా ప్రత్యేక గాత్రము నిరుపాధిక బ్రహ్మమును శ్రీకృష్ణునియందు లయింప జేసి నప్పుడు పరమశాంతి లభించుట కాక జడదృష్టి పూర్తిగ నశించి అధిష్ఠానము (శ్రీకృష్ణుడు)ను, ఆరోపితము (జగత్తు)ను, బ్రహ్మ (చిద్వస్తువు)గనే గోచరించును. జడదృష్టి విలయము నకు మఱియొక సాధనము అష్టాంగయోగమనబడి ఈశ్వరోపాసకులగు యోగులచే జేయబడుచున్నది. అదియు వివరించియే యున్నాను. అయిదు బహిరంగములు, మూడంతరంగములు కల సాధనచే ఉపనిషత్ప్రతిపాదితమగు జీవపక్షి (జడముగ దోచు సంసారము) ఈశ్వరపక్షి (పరమాత్మ) యందు లయించి నీడ అసలునందుజేరిన విధమున జడదృష్టి నశించి పరమాత్మ స్వరూపుడగు శ్రీకృష్ణు డొక్కడే, అనగా కైవల్యస్థితయే, గోచరించును. ఈవిధముగఁ దమతమ సాధనలయందు ఉత్తీర్ణులైనజ్ఞానులకు, యోగులకు, శ్రీమూర్తి పూజనమేల ? వారికి నమస్త సృష్టియు చిన్మయముగనే గోచరించును. వారికిసర్వధా ఆత్మసామోత్కారమే లభించుచున్నది. కాని ఈ సాధనలయందు అసమర్థులగు వారికి జడదృష్టి నశించుటకును, సర్వత్ర ఆత్మదృష్టి కలుగుటకును, ఉపాయాంతరము వలదా ?

శక్తి వికారములగు ఇంద్రియములు, అంతఃకరణము,
 స్థూలదేహము మున్నగునవి రజ
 అర్చనార్హముగ స్సంబంధము కలిగి యుండుట వలన
 యోగ భక్తి సాధనలకు చలతత్వములే అగుచున్నవి. శక్తి
 సహకారి మంత్రుడగు శ్రీకృష్ణుడే నిశ్చలతత్వము.
 చలతత్వములు నిశ్చల తత్వముచేత

నిగ్రహింపఁ బడినప్పుడే తమ చంచలత్వమును వీడి తమమూల
 తత్వము యొక్క చిన్మయావస్థయ, శుద్ధసత్త్వావస్థయుబొంది
 తమ ప్రత్యేకస్థితిని పూర్తిగఁగొల్పివు చున్నవి. దేహాంధియ
 మనోబుద్ధుల చంచలత్వము వదలుటకు యోగశాస్త్రమందు
 ఏకాగ్రతా సాధనము చెప్పబడినది కదా? “తే త్రప్తిషేధార్థ
 మేక తత్త్వా భ్యాసః” అని పతంజలి ఋషి చెప్పటచేత అంతః
 కరణము తన చంచలత్వమును వదలించు కొనుటకు ప్రథమ
 సాధనముగ ఏదేనొక వస్తువునందు ఏకాగ్రత సభ్యసింపవలయు
 నని చెప్పినట్లే గదా? మరియు “యథాభిమత భ్యానాద్వా”
 అనుటచే అంతః కరణమున కిష్టమగు ఏ శేషమగు వస్తువు
 నంచైన ఏకాగ్రతాభ్యాసము చేయవచ్చుననెను కదా? అట్టి
 ఏకతత్వము, అభిమతేవస్తువు అర్చనార్హముగ వల కానుండుదా?
 సాధకుడు అర్చా విగ్రహమునందు ఏకాగ్రతాభ్యాసము
 చేయునపుడు చిత్తము చంచలత్వము వీడి ఒకచోట నిలుచుట
 కలవాటుపడును. భగవద్విశ్వాసము (ఆస్తికత), భక్తితత్ప
 రత్వము, ప్రార్థన బలముగల సాధకుడు తన సరళాశువులచే
 అర్చనార్హమైయుండు భగవంతుని ప్రసన్నుని జేసికొనును.
 ఎట్లైన, సరళాశువులు సాధకుని అంతఃకరణము నందిలి
 మాలిన్యము పూర్తిగ కడిగినైచి దానిని శుద్ధమొనర్చును.

శుద్ధాంతకరణమే కదా బ్రహ్మనుభవమునకుగాని, ఈశ్వర సాక్షాత్కారమునకు గాని, భగవద్దర్శనమునకుగాని ప్రధాన సాధనము ? భక్తితత్పరుడై మనోవిగ్రహము కలిగి భగవద్దర్శనము కొఱకు దృఢసంకల్పముచేసి అర్చామూర్తికి నమస్కరించుచు సహజసమాధి నిష్ఠులై సదా భగవన్నామ సంకీర్తన చేయువారు శుద్ధసత్వ సంపన్నులగు మహాత్ములని గీతల యందుఁ జెప్పబడినది. కావున అర్చా విగ్రహమునందు ఏకాగ్రతాభ్యాస ఫలముగ చిత్తవృత్తిరాహిత్యము, అంతఃకరణశుద్ధి, తత్ఫలముగ సహజసమాధియు శుద్ధాంతకరణమునందు భగవద్దర్శనమును లభించుచున్నది.

పైనిదెల్పిన విధముగ యోగసాధన కష్టాతికష్టమును, శ్రీ విగ్రహమూలమున భక్తిసాధన మిగుల సులభమును అగుచున్నవి. సమాధిస్థితియందు, ఈశ్వరసాక్షాత్కారముగాని భగవద్దర్శనముగాని లభింపకుండ ప్రపంచమునందలి ఏ పదార్థమందునూ, ఆత్మదర్శనము చేయుటకు అవకాశమే లేదు. కఠినముగు యోగసాధన చేయలేనివారు “సర్వభూతేషు చాత్మానామ్” అనగా, సర్వభూతముల యందును ఆత్మదర్శనము చేయఁగోరుదురేని శ్రీ విగ్రహమూలమున భక్తిసాధనచే దత్ఫలమును సులభముగఁ బొందఁగలరు. ఆత్మదర్శనము సర్వత్రలభింపనివారు భగవత్ప్రేమగాని లోకసేవగాని చేయుటకు అన్యులగుచున్నారు. పారమార్థిక జీవనము అలవడినివారు నిరహంకార వృత్తితో ప్రజాసేవ చేయుటకు నిష్ఠులై అనమగ్న లగుచున్నారు.

గుణత్రయ విభాగము వనునదిచి త్తానవృత్తి మూలము
విధములని గీతలయందు జెప్పబడినది.

త్రివిధజ్ఞానము ననుసరించి తామసజ్ఞానము, రాజసజ్ఞానము,
శ్రీమూర్తి పూజనము. సాత్త్వికజ్ఞానము-ఇదియే జ్ఞాన త్రయము.
ఇది శ్రీ మూర్తితత్త్వమందు బాగుగ

నన్వయించును. తామసజ్ఞానము కలవారు సమస్తమును
స్థూలదృష్టినే చూతురు. అర్పామూర్తి వారికి తాయయో,
దారువో అగుచున్నది. తాయయే దేవుడని వారి భావన.
ఈ ప్రతిమకంటె వేటొక ఆశ్మగాని, ఈశ్వరుడుగాని లేడని
వారు చెప్పుదురు. ఈశ్వరుని దారుపాషాణమూత్ర పరిమాణము
గలవానిగ వారు భావింతురు. యుక్తిరహితమై, యథార్థ
రహితమగు ఈ జ్ఞానము తుచ్ఛ ఫలప్రసవమును ఆత్మతత్త్వ
మును పూర్తిగ విస్మరింపఁ జేయుచున్నది. రాజసజ్ఞానము
కలవారు సమస్తవిషయములను నూక్కుదృష్టితోఁ జూతురు.
అర్పామూర్తిని వారుశిలగాఁగాని దారువుగాఁగాని భావింపరు.
శిలాంతర్వర్తియే నాటికి దేవతామూర్తి. కాని ఒకశిలయందలి
మూర్తి రాముడైనచో, ఇంకొక దారువునందలి మూర్తి
నృసింహదేవుడు. ఒక శిలయందలి మూర్తి అంజనేయుఁ
డైనచో, ఇంకొక శిలయందలి మూర్తి సుబ్రహ్మణ్యుడు.
ఈ విధముగ వారు వివిధ దేవతాజ్ఞానము కలిగి తమ తమ
సంసారములకు ఉన్నతి లాభము కొఱకును, తుష్టిపుష్టుల కొఱ
కును ఆయా దేవతలను పూజింతురు. వారి జ్ఞానము ఇట్లు
భిన్నప్రకారములు కలదగుటచేత ఏకమాత్రవస్తువగు ఆత్మ
తత్త్వమును శబదబుద్ధిచేతనే వారు తెలిసికొనుచున్నారు.
సాత్త్వికజ్ఞానము కలవారు సమస్తభూతములను ఆత్మరూప్యితో

జాతురు. అర్చామూర్తి యందువారికి ఆత్మస్వరూపమే గోచరించును. ప్రత్యేక రూపములుగల శ్రీ విగ్రహములందు నాశరహితమైనదియు, అఖండమైనదియు నగు పరమాత్మ తత్వమొక్కటే అనన్యూత మయ్యెనని వారు తెలిసికొందురు. రాజసజ్ఞానము కలవారలకు అంజనేయ విగ్రహమందు అంజనేయుడును, సుబ్రహ్మణ్య విగ్రహమందు సుబ్రహ్మణ్యుడును మాత్రమే గోచరింతురు. ఏమన, సంసారము లండలి అభావముల నివృత్తికొరకు ఆ దేవతలదగు ప్రత్యేక జ్ఞానస్థితి రాజసవృత్తిగల మానవులకు అత్యంతోపయుక్తమగుచున్నది. శత్రుజయము కావలసినప్పుడు అంజనేయు నుపాసించు తురేకాని సుబ్రహ్మణ్యస్వామి నుపాసింపరు. సంతానము కొఱకు సుబ్రహ్మణ్యస్వామి నుపాసించు తురేకాని అంజనేయుని తలంపరు. ఇట్టిభేదజ్ఞానము సాత్విక జనులకుండదు. అన్ని దేవతామూర్తుల యందును వారెల్లు ఆత్మజ్ఞానమునే గలిగి యుందురు. ఆయామూర్తులను వారు భగవంతునిగనే ఉపాసించుదురు. వారికి గల ఆత్మదృష్టియే యందులకుఁ గారణము. కావుననే శ్రీమూర్తి పూజనమునకు ఆత్మదృష్టియే చరమ ఫలమని చెప్పబడినది. దేవతాబుద్ధితో మూర్తిపూజ యొనర్చిన వారలకు ఆయామూర్తుల నారాధించెడి శ్రద్ధతానే కల్గించుచున్నాననియు, శ్రద్ధతో ఆరాధించుటచే ఆ దేవతలు వారలకు ఈయవలసిన ఫలము తానే అనుగ్రహించుచున్నాననియు, శ్రీకృష్ణుడు గీతలయందుఁ జెప్పెను. కాని ఆ ఫలము అంతవంతమగుటచే దేవతాభక్తులు ఆయా దేవతలనే ఏందు దురని స్పష్టముగఁ జెప్పెను. ఇంతేకాక అన్యదేవతలను భజించువారుకూడ తననే అవిధిపూర్వకముగ భజించుచున్నా

రనియు తనను యాగభోక్తగను, మహేశ్వరునిగను పిలిచు జాలక ఆ దేవతోపాసకులు దేవతలనే పొందుచున్నారనియు, సితరులను గొల్చువారు పితృదేవతలనే పొందుచున్నారనియు, జూలను, దారువులను ఆరాధించువారు ఆయా సూర్యములను పొందుదురనియు, తన్ను గొలుచువారు మాత్రము తననే పొందుదురనియు కూడ చెప్పెను.

ఆత్మగృహ్మిగల జ్ఞానీకుడు, యోగీకుడు శీఘ్రార్చి పూజనమువలనఁ జూరవలసిన ఫల వ్యక్తోపాసనము, మెద్దియు లేదని ముందే చెప్పబడినది. అవ్యక్తోపాసనము అవ్యక్తోపాసకులగు వారలకు వ్యక్తోపాసనమును శ్రీ విగ్రహా రాధనములను ఆదరముండదు. వారు దానిని కొంచెపు వృష్టితోఁ జూచుచు వ్యక్తోపాసనమును నికృష్టముగేనే వర్ణింతురు. వారి మూలల యందు ప్రమాణబుద్ధికలిగి జ్ఞానమార్గ యోగమార్గము లందర్హ తలేనివారు అవ్యక్తోపాసనము చేయవారంభించి ఫలము నొందఁజాలక చ్యుతులగుచున్నారు. వారు వ్యక్తోపాసనము చేయకుండుటకుఁ గారణము తమకు ఆదర్శవాయులగువారు అవ్యక్తోపాసనము చేయుటయు, వారు అదే శ్రేష్ఠముగు మార్గ మనితమకుఁ జెప్పుటయును. శ్రేష్ఠుడగువాడు ఏదీయాచరించు నో ఇతర జనులు దానినే ఆచరింతురనియు, శ్రేష్ఠునికిఁ బ్రమాణమైన దానినే లోకు లనువర్తింతురనియు గీతలు మనకుఁ జెప్పుచున్నవి. కావున లోకులను మంచి మార్గమందుఁ బ్రవర్తింపఁ జేయుటలో నాయకులగు వారికి చాలబాధ్యత గలదు. అర్చామూర్తి యేదియైనను దాని యందుండువాడు సర్వవ్యాపియును పరమేశ్వరుఁ డొక్కఁడే.

యని భావించి చేయబడిన భక్తియే యథార్థమును వ్యక్తపాసనము. తన యందు మనస్సు నిలిపి సమాహితచిత్తులై పరమ శ్రద్ధతోడను ఉపాసించువారే అందఱిలో ఉత్తములగు వారని చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు వ్యక్తపాసనముయొక్క శ్రేష్ఠత్వమును గీతలలో నిరూపించెను. అంతేగాక దేహధారులును వ్యక్తులును అగు మానవులకు అవ్యక్తపాసనా మార్గము కష్టముచేసిద్ధించుచున్నదనియు కూడ చెప్పెను. ఈ విషయము తెలిసిన నాయకశ్రేష్ఠులు జ్ఞానమార్గ యోగమార్గములందు అర్హులైన వారలను వ్యక్తపాసనమందే ప్రవర్తింప జేయవలెను. అజ్ఞానముచే అర్చారూపమును శిలగా భావించువారలకును, వివిధ దేవతాబుద్ధితో శ్రీవిగ్రహ పూజన మొనర్చుచు తమ సంసారములకు ఉన్నతిలాభము వాంఛించు కర్మాసక్తి పరులకును, వ్యక్తపాసనమందు వానికి గల ఆసక్తిని వదలించి అవ్యక్తపాసనమందుఁ బ్రవర్తింపజేయుట వారికి బుద్ధిభేదము కలిగించుట. ఇట్టి బుద్ధిభేదము కలిగింప వుండ అజ్ఞానులకు శ్రీవిగ్రహ తత్వము బోధించియు, కర్మ సంగులకు దేవతాభేద బుద్ధి వదలించి ఒక్కడగు పరమేశ్వరుని స్వరూపమునే వారు శ్రీమూర్తి యందు గనునట్లు చేసియు, వారికి వ్యక్తపాసన మందుగల ఆదరమును పెంపొందించవలెను. వారలొకవేళ తమకు అవ్యక్తపాసనమును ఉపదేశింపుమని కోరినను దాని యందుగల అధికతర క్షేమమును వారికి బోధించి వ్యక్తపాసన మందు వారికి గల బుద్ధిని స్థిరపర్చవలెను. “మాకు వ్యక్తపాసనచెప్పి నీ వేల అడిచేయవు?” అవి వారు ప్రశ్నింపవచ్చును. ఇది యుక్తమే. శ్రేష్ఠులగు వారి వర్తన ననుసరించుట జన సామాన్యములకు సహజలక్షణమని శ్రీకృష్ణుడే చెప్పెగదా ?

కావున నాయకుడగువాడు తానెవరులకు బోధించుచు
తానాచరించి తీరవలయుననునదే గీతా సిద్ధాంతము. ఇట్లుచు
టచే జ్ఞానియేకానీ, యోగియేకానీ తమ అవ్యక్తోపాసనతోపాటు
లోకసంగ్రహము కొఱకు వ్యక్తోపాసనము, అనగా శ్రీ విగ్ర
హారాధనము ఆజన్మాంతము చేయవలయుననే తేలుచున్నది.
కావుననే మహాయోగియగు భర్తృహరి అవధూతావస్థ
యందుండియు తాను నిత్య మాచరించు ధ్యానయోగముతో
పాటు బాహ్యపూజారూపమగు శివ విగ్రహారాధనము
ఆమరణాంతము చేయుచుండెను. అతని వాక్యము లివి:
“స్నాత్వాగాంగైః పయోభిః శుచి కసుసుఫలై రర్చయిత్వా
విభో! త్వం, ధ్యేయే ధ్యానం సియోజ్య షీతిధర
కుహరగ్రావ పర్యంక మూలే, ఆత్మారామః ఫలాశీ
గురువచన రతః త్వత్పసాదాత్ స్మరారే! దుఃఖం మోక్షే
కదాహం సమకరచరణే పుంసి సేవాసమత్థమ్” (ప్రభూ!
గంగా స్నానముచేసి (బహిర్యాగ రూపముగ) ఫలపుష్ప
ములతో నిన్ను పూజించి ఆత్మారామ స్థితినుండి పర్వత
గుహాంతరమున ఒక తాతి పలకపై ఆసీనుడనై (అంతర్యాగ
రూపముగ) నిన్నే ధ్యానింపుచు నీ యనుగ్రహము వలన
సంసార దుఃఖములనుండి యెప్పుడు విడివడుదునో కదా!”

అవ్యక్తోపాసనచేసి ఆత్మసుభవ లాభమునొంది సదా
ఆత్మారాములై ఆత్మయందే తృప్తిగల వారలకు తమ
కొఱని చేయవలసిన పనులేమియు నుండవు. ఒకపనిచేయుట
వలన తమకు లభింపవలసినది కాని, లభింపదగినదికాని యేదియు
లేదు. ఒకపని చేయకపోవుటవలన కలుగు నష్టమునులేదు.
ఏమన, ఫలము నాసించి అతలాశ్రయింపవలసిన దెద్దియులేదు

ఈ కారణముచేతనే ఆత్మదృష్టి కలవారికి శ్రీ విగ్రహారాధనము వలన క్రయోజనము లేదని చెప్పబడెను. కాని ఆత్మా రాములకు శ్రీ విగ్రహారాధనము బొత్తుగ వదలినచో అవ్యక్తోపాసనము చేయఁజాలరని సామాన్యజనులు తమకు ఆదర్శ ప్రాయము జ్యోతినిన వ్యక్తోపాసనము తాముకూడ త్యజించి కెంటు నెడను రనుటలో సందేహమేలేదు. కావుననే ఆత్మా రాములకు జ్ఞానులకు యోగులకు లోక సంగ్రహదృష్టి లత్యంతావశ్యకమని గీతలలో శ్రీకృష్ణుడు నుడివెను. లోక సంగ్రహ మనఁగా సర్వజగత్తును సన్మార్గమందుఁ బ్రవేశపెట్టి నానికి నాశము కలుగకుండ శ్రేష్ఠమగు విధమున లోకధారణ పోషణాదులను చేయుట. ఆత్మారాములకు లోక సంగ్రహబుద్ధి కలిగినప్పుడే తాము అవ్యక్తోపాసకు లయ్యును పైని చెప్పిన విధమున సామాన్యజనులు ఉభయభ్రష్టులగుదు రను కారణము వలనఁ దమకు సహజసిద్ధమగు సర్వభూత హిత రతత్వమును ఆచరణయందు పెట్టి తామును వ్యక్తోపాసనచేసి తదుపాసనా పరులను సంతోషపూర్వకముగ ఆపని చేయునట్లు చేయవలెను. శ్రేష్ఠుడు చేసినపని యితర జనులు మిగుల శ్రద్ధతో చేయుదురు కనుక ఆత్మారాములు వ్యక్తోపాసన చేసినప్పుడే జనసామాన్యమునకు దానియందు ఆదరబుద్ధి కలుగుచున్నది. కావున జ్ఞానులును, యోగులును వ్యక్తోపాసనా రూపమగు శ్రీ విగ్రహారాధనము చేసియే తీరవలెను. మహా యోగియగు భర్తృహరియను, పరమహంసయగు శ్రీ రామ కృష్ణుఁడంతవాఁడును, శ్రీమూర్తి పూజన మొందుకు చేసిరో మనమిప్పుడు తెలిసికొనఁగలము. నిరంతరము అరణ్యావాస మొనర్చెడి యేకాంతుల విషయమెట్లున్నను, లోకసంగ్రహము

కొఱకు నట్టణములలో నితర విజ్ఞానమును, యోగమును శ్రీవిగ్రహపద్మము నధిష్ఠించుచేని వారు భాగ్యము పొందుదును నను న్యతిరేకముగ నడచువాడే అని నామము ముగ్ధముగ జపియందురును కొనపలెను.

III

సృష్టియొక్క అరంభదశకు కృతయుగమని పేరు. కృత యుగమునకు సత్యయుగమను నామాం కృతయుగ లక్షణములు, తరము కలదు. దీనిని పారమార్థిక యుగమనినను అవచ్చుట. ఏమన, ఈ యుగవాసులకు చిన్మయమును ఆత్మకృష్టి, తిన్మ జగత్కృష్టి లేకమైన నుండదు. సృష్టికి గారణమును సత్త్వరజస్తమో గుణములలో ఈ యుగమందు సత్త్వవృద్ధి అవరిమితముగ నుండును. ప్రకాశమే సత్త్వలక్షణమగుటచేత కృతయుగము నందలి ప్రతిసృష్ట పదార్థమును ప్రకాశవంతముగ నుండును. జడపదార్థమని మనము దేని నందుమో, అది యీ సత్య యుగమున ఆకాశతత్త్వభూ యక్షముగ నుండుటచే దీపమునకు నిర్మలమగు నద్దము ఆవరణగ నున్న విధమున, చరాచర ప్రపంచమునందు అంతర్యామిగ నున్న ఆత్మ తత్త్వమునకు ప్రకాశవంతములగు స్థూలసూక్ష్మకాశములే స్థూల సూక్ష్మ వరణలుగ నేర్పడును కావున, ఈ యుగమందు అన్నిస్థావర జంగమ పదార్థములును ఆత్మ ప్రకాశముతో నిండి చూచు వారలకు జ్యోతిర్మయములుగ దోచునే కాని జడమయము లుగ గన్పట్టవు. ఇత సత్యయుగవాసులకు స్త్రీ పురుషులు ఎంతటి ఆస్మివంతులో, ఎంతటి చిన్మయదృష్టి కలవారో

నేను వేణే చెప్పవలసిన పనిలేదు. రజస్తమస్సులు యొక్క ప్రభావము వారల శరీరములందు పొడచూప కుండుటచే వారల దృష్టి సదా ఆత్మయందే విలుచును కాని బహిర్ముఖముకాదు. వాగలెఱిగినది ఆత్మానందమే. కామదృష్టి వా కుండదు. దైహికమగు లజ్జకు కామదృష్టియే కారణమగుట చేత సత్యయుగవాసులు దేహలజ్జలేక దిగంబరులై యుందురు. ఇతేకాక సత్యయుగమందు వాతావరణముకూడ సాత్త్విక ముగ నుండును కావున శీతోష్ణ బాధలు సత్యయుగము వారికి కలుగవు. సత్యయుగమందు నిత్యవసంతమే ప్రవర్తించు చుండును. సంవత్సరమంతయు వసంతమే; రాత్రి వాసంతిక రాత్రేయే; పవలు వాసంతిక దినమే. ఉష్ణబాధలేని వెచ్చ దనము, శీతబాధలేని చల్లదనము, ఓరుగాలిలేనిమందమారుతా నందము వారు సదాఅనుభవించుచుండుటచే వారి శరీరములు ఎట్టి ఆవరణమును కోరవు. ఈ కారణముచేత కూడ వారు దిగంబరులై యుందురు.

సత్యయుగమందు గృహనిర్మాణ పద్ధతిలేదు. ఏమన, ఆయుగవాసులకు గృహవాసముతో పనిలేదు. వారి దిగంబ రత్వమునకుఁ గారణములగు ఆత్మరామత్వము, కామ దృష్టి రాహిత్యము, సాత్త్విక వాతావరణము అనునవియే వారికి గృహములు లేకుండుటకుఁ గారణము లగుచున్నవి. కామ సంతర్పణమును వాంఛించు దంపతులకును, శీతోష్ణబాధలు కలవారలకును గృహము లావశ్యకములు కాని ఆత్మరాము లగు కృతయుగవాసులకు గృహములతో పనిలేదు. వారెచ్చట నివసించినారో అదే వారిగృహము. భర్తృవారి చెప్పినట్లువీరికి, “నహీరమ్యాశ్శయ్యా విభుల ముపధానం భుజలతా, ఏతానం

చాకాశం వ్యజన మనకూలోయ ములకి, స్ఫురన్ద్రీవశ్చంద్రాః
'భూమియే విశాలతల్పము; బాహువే వెన్ద తలదిండు; అకాశమే
ఛాందినీ; అనుకూలవాయువే వినివశజః చంద్రుడే పీఠము.'
వీరి సాధనములు లతాఃకుంజములే. వసుధ అంతయు వీరి
కుటుంబమే.

కృతయుగము నాలుగు నేల దివ్యవర్షములు పడిమితి
కలది. అందు మొదటి వేయిసంవత్సరములలో ప్రజల
చిన్మయదృష్టి నిశ్చలముగను, రెండవ వేయిసంవత్సరములలో
అది అప్రతిహతముగను, ఉండును. కారణమేమన, రజస్సును
కొంచెమైన తలయెత్తినీక దానినిపూర్తిగ అణగ్రహించుకొ
గలిగినంతటి సత్త్వసమృద్ధి ఈ రెండువేల దివ్య సంవత్సరము
లందును కలిగియుండుటే. మూడవభాగమగు వేయిసంవత్సర
ములలో ప్రజల చిన్మయదృష్టి యీషత్ప్రతిహతముగ
నుండును. అయినను దీని ఫలము కృతయుగవాసుల చిత్ప్ర
వృత్తిని బాధింపక వారల ఆచార విధులందును, బహిర్వర్తన
మందును గోచరించును. ఈ కాలమునందే రజస్సునకు ఒకింత
తలయెత్తుట కవకాశము కలుగును. నాలుగవ భాగమగు
వేయి దివ్యవర్షములలో ప్రజల చిన్మయ దృష్టి చలించునే
కాని వారి చిత్ప్రవృత్తి బలవత్తరముగనే ఉండును. సత్త్వము
నొకింత తిరస్కరించి రజస్సు పనిచేయ నారంభించును. ఈ
కాలమందు ప్రజలకొకింత బహిష్కృతవర్తనము అ కురించును.
కృతయుగ సాయంసంధ్యంత యగు నాలుగు వందల దివ్య
వర్షములలో రజోగుణమునకు అధికారము మొదలుగుటచే
ప్రజలు పూర్తిగ బహిష్కృతులగుదురు. ప్రజలకిష్టుడు ఆత్మ
దృష్టితగ్గి భోగదృష్టి ప్రబలును. భోగానభవము పొందు

వారపుడు గృహములు నిర్మించు కొందురు; వస్త్రధారణము సేయుదురు; గృహకార్య నిర్వాహణమందు ఆసక్తి కలిగి యుండును.

కృతయుగమందు గృహనిర్మాణమే లేనప్పుడు దేవతా

గృహ నిర్మాణము అసంభవమే కదా?

కృతయుగమందు

ప్రజల చిత్తవృత్తి బలవత్తరముగ
దేవాలయములున్నవా? నుండి ధర్మము నాలుగు పాదముల

నడచుకాలమున ఆత్మసాన్నిధ్య మంద

ఱిగిని సులభసాధ్యముగ నుండును. కావున కృతయుగమునకు అవతారప్రయోజనమిచ్చుకయులేదు. దేవాలయసంస్థ అర్చావ తారమునకు సంబంధించిన దగుటచే కృతయుగమున దేవా యతనములు లేవనియే చెప్పవచ్చును. కృతయుగ సంధ్యంశ యందంకురించిన బహిర్ముఖవర్తనము ధర్మరూప చిత్త వృత్తి ఒక పాదముతటిగిన త్రేతాయుగమందు మఱిత బలపడుటచే ప్రజలకు ఆత్మ సాక్షాత్కారము అపుడు కష్ట సాధ్యమగుచుండెను. ప్రేమమయుడగు భగవంతుడు బహిర్ము ఖులకు మఱల ఆత్మదృష్టి కలిగించి వారలను తరింపజేయు టకు తానవతరింపవలసి వచ్చెను. సత్యయుగ సంధ్యంశయందు అవతార ప్రయోజన మొకింత కనుపడినను త్రేతాయుగము నుండియే భగవంతుని లీలావతారములు గూర్చి మనము వినుచున్నాము. నైవస్వత మనువుత్రుండగు ఇత్యోకుడు భగ వంతుని ధ్యానింప అతడు శ్రీరంగనాథ రూపముతో దర్శన మిచ్చెను. ఇది కృతయుగమందే యని కొందఱు చెప్పుదురు కాని శ్రీకృష్ణుడు గీతాయోగ ముపదేశించిన వివస్వంతుడు ఆ యోగమును తనవుత్రుండగు మనువునకును, మనువల్లే

వానిని తనవృత్తులకుఁ గనుఁ జూపునకునుఁ జేతతాయుగ ప్రారంభమందు ఉపదేశించినట్లు మహాభారత శాంతిపర్వమునందు చెప్పబడియున్నందున ఇట్లొక్కటికే త్రేతాయుగమందే కంగ నాథమూర్తి జన్మము లభించెనని మన మూహించవచ్చును. భగవంతుఁడే రూపమున అర్చామూర్తియై ఇట్లొక్క వంశమందు చాలకాలము పూజింపఁబడెననియు, రామ శంకుడు ఈ మూర్తినే “ఇట్లొక్క కులభవము” అని చెప్పి కీర్తించుననిచ్చి పూజింపుమని అనతిచ్చెననియు ఏవృత్తాంతము కలదో అదికూడ ఆ యుగమునకు సంబంధించినదే.

భగవంతుఁడు తొలుడొల్ల పరతత్వముగను, తదుపరి చతుర్యూహ వాసుదేవాదిమూర్తులు
 భగవంతుని గను, అవతరించెనని ముందే చెప్పఁ
 ప్రకాశమూర్తులు, బడెను. వాసుదేవునకు కేశవ, నారా
 విలాసమూర్తులు యణ, మాధవనామములుగలమూర్తులు
 ప్రకాశమూర్తులును, అథోక్షజ వును
 షోత్తమ నామములుగల రెండు విలాసమూర్తులును కలవు.
 సంకర్షణునకు గోవింద, విష్ణు, మధుసూదన నామములు గల
 మూడుప్రకాశ మూర్తులును, ఉపేంద్ర, అచ్యుతనామములు
 గల రెండు విలాసమూర్తులును కలవు. ఇట్లే ప్రద్యుమ్నునకు
 త్రివిక్రమ, వామన, శ్రీధర నామములుగల మూడు ప్రకాశ
 మూర్తులును, నరసింహ జనార్దన నామములుగల రెండు
 విలాస మూర్తులును కలవు. ఇట్లే అనిరుద్ధునికి కూడ హృషీ
 కేశ, పశ్చిమాభ, దామోదర నామములుగల మూడు ప్రకాశ
 మూర్తులును, హరి, కృష్ణ నామములుగల రెండు విలాస
 మూర్తులును గలవు. ఈ విధముగ చతుర్యూహము

పంజరము ప్రకాశమూర్తులును, ఎనిమిది విలాసమూర్తులును కలిగి భగవంతుని విభవావతారములకును, అర్చనావతారములకును ఆర్చనముగచున్నవి. చతుర్ద్యూహముతోసహా యిరువది నాలుగు మూర్తులగు ఈ భగవన్మూర్తులు లోకానుగ్రహము కొఱకు అర్చనారూపములువహించి జగన్మండలమున నవతరించెను. మధుర, ప్రయాగ, కాంచి, ఘటికాచలము, పూర్వీ, అనంతేశయనము మున్నగు స్థలములన్నియును ఈఅర్చనమూర్తుల చేతనే మహా పవిత్రములగుచున్నవి.

సత్వసమృద్ధిగల కృతయుగమునందు జనులందఱును ఒకే కుటుంబముగ నున్నను రజోధి
త్రేతాయుగాది శుండి కారమునకు లోబడియున్న కృతయుగ
దేవావతార నిర్మాణము సంధ్యంతయందు వారు బహిర్ముఖ
జీవనులై తమతమ గుణకర్మల విభా
గము ననుసరించి నాలుగు కుటుంబములగుచు సత్వభాగ
మింకను బలవత్తరముగ నుండుటచే నాలుగు కుటుంబముల
వారును అన్యోన్య సహకారము కలిగి పరమ సామంజస్య
బుద్ధితో మెలగుచుండిరి. ఈ నాలుగు కుటుంబములే బ్రహ్మ
క్షత్రియ వైశ్య శూద్రరూప చాతుర్వర్ణము. ఈ నలుతెగల
ప్రజలకు బహిర్ముఖవర్తనము నశించి అంతర్ముఖ జీవనము
కలిగి వీరు తరించుటకు పైని చెప్పిన చతుర్ద్యూహసంబంధ
మగు ఇరువది నాలుగు విధముల శ్రీ విగ్రహారాధన నియమింపఁ
బడెను. సాత్త్వికులును, ఆత్మదృష్టికలవారును అగు విప్రులకు
సమంత్రకమగు పూజయు, రజస్తమో లక్షణములు కలిగి,
బహిర్ముఖులగుచు ప్రపత్తిగల క్షత్రియ వైశ్య శూద్రులకు
అమంత్రకమగు పూజయు, అనాదిగ, సనఁగా, త్రేతాయుగ

ప్రారంభము నుండియు నిర్ణయించబడినది, శ్రీ విగ్రహారాధనము ప్రేతాదుగమునుండియే కాని అంతుకు ముందు లేదని చెప్పినది జెప్పవచ్చును. భగవంతుడు శ్రీరామచంద్రుడై అవతరింపక పూర్వమే, అయోధ్యయందు “దేవాలయములు” కలవు. శ్రీరాముని యశావరాజ్య పట్టాభిషేక కాలమందు హస్తములందు పుష్పమాలలను, అన్నమును, భక్ష్యములను, దక్షిణలును గల కొండలు వ్యక్తులను దేవాలయము లందు వేటు వేటుగ నియమించవలయు ననెడి వసిషవచనము కలదు. ఆకాలమందే తెల్లని మేఘమంతటతో చూడములగు దేవాలయములను పతాకములతో అలంకరింప వలయుననువాక్యముకూడ కలదు. కైకేయీమూలమున, పట్టాభిషేకము భగ్నమై శ్రీరామాదు వనముల కై జయలుదేరి పోవుచున్నప్పుడు కొసల్యాదేవి రామునితో, “పుత్రా! చతుష్పథము లందలి దేవాలయములందు ఏయే దేవతలకు నీవు నమస్కరించుచుంటివో ఆ దేవతలును, వనమందలి మహర్షులును కూడ నిన్ను రక్షింపుదురుగాత” మనియెను. దీనినిబట్టి చూడగా రామచంద్రుడు కూడ శ్రీమూర్తి పూజ యొనర్చినట్లు స్పష్టమేకదా? ఇక ద్వాపరయుగమందు దేవాలయములకు కొదువేమి? “మనిషివలె మథ త్యక్త్వా నిశ్చితా మాంబికా గృహాత్” మానముద్ర విడిచి గౌరీ దేవ్యాలయమునుండి వెడలి పచ్చిన రుక్మిణినేకదా శ్రీకృష్ణుడు హరించి వివాహము చేసికొనెను? “పుథవీ న దేవగృహ భూషితా భవిష్యతి యగక్షయే” కలియుగాంతమందు భూమిపై దేవాలయము లుండవని మహాభారతమునందు జెప్పబడెను కదా? ధర్మము పాదక్రమమున తగ్గుచున్న యుగములందు, అనగా,

జనులకు చిన్మయదృష్టి లిటింగిపోవుచున్న కాలమందు భగవంతుడు అర్చారూపుడై వెలిసి దర్శనమిచ్చుచు బ్రజల సంసార తాపత్రయమును, కష్టములను నివారించుచునే ఉండును. ఆత్మీయులకు సర్వవినాశకరమగు మహాభారత యుద్ధమును చూడనొల్లక తీర్థయాత్రలకుఁబోయిన శ్రీకృష్ణార్చ జహ్నుడగు బలదేవునకు మనశ్శాంతి నొసంగినది శ్రీశైలము, వేంకటాచలము. శ్రీరంగము, కన్యాకుమారి మున్నగు స్థలము లందలి అర్చామూర్తుల దర్శనమే కదా ?

స్థానరజంగమరూపప్రపంచమంతయు భగవత్ స్వరూపమే

అయినను తన్ను నమ్ముకొన్న భక్తులకు

శ్రీ విగ్రహారాధనము భగ అట్టి విశ్వాసము బలపడుటకు భగ వంతుడే యుపకరించుట వంతుడు విశేష సంకల్పముతో

ఏ భౌతిక రూపము వహించునో అది

కూడ అర్చయే అగుచున్నది. ఇంద్రుని గర్వము పోగొట్టుటకై శ్రీకృష్ణుండు ఇంద్రయాగము కొఱకు యాదవులు సమకూర్చిన ద్రవ్యములతో వారిచే పర్వతపూజ చేయించెను. తన వారికి విశ్వాసము కలుగుటకై తానే సర్వతరూపము వహించి యింద్రయాగపు సంభారములనన్నిటిని భక్షించెను. మఱియు, పర్వతరూపము వహించిన తననే తాను తనవారితో సహా సమస్కరించి వారితో, “చూచితిరా ? ఈ పర్వతమెట్లు మానవరూపము వహించి మనల ననుగ్రహించినదో ?” అని వచించెను. మఱియు నది కామరూపిణి యనియు, తనను పూజింపనియెడల మనల నేదో ఒక రూపము వహించి హింసించుననియుకూడ చెప్పెను. ఇదే గోవర్ధన పర్వతము. ఇది భగవత్ స్వరూపమగుటచే నిగ్రహానుగ్రహ శక్తులు

కలదానిగా భగవంతుడు నిరూపించెను. అర్చారూపియగు భగవంతుని స్వభావ మిట్టిదేకదా? భక్తభక్తులకు గోవర్ధనగిరి పెన్నిధానము వంటిదని చెప్పబడినది. లోక సంగ్రహము కొఱకు అర్చామూర్తియైన తన్ను తానే నమస్కరించిన శ్రీకృష్ణుడు కలియుగాంతమున యోగమార్గమును పునరుద్ధరించుటకు కాలావతీతము చేయుచున్న మహాయోగేశ్వరుడగు ఉద్ధవుడు కూడ “సీకిదే చరమోపాయ” మనుచు చెప్పి అర్చామూర్తి పూజన రూపమును భగవదారాధన విధి ఉపదేశించుటలో ఏమి వింతగలదు? అర్చు శిలామయము, దారుమయము, లోహమయము, మృచ్ఛందనాడి మయము, చిత్రమయము, సికతామయము, మనోమయము, మణిమయమునై. ఎనిమిది విధములుగ నుండుననియు, భగవత్ప్రతిష్ఠారూపముగు ఆయర్ప మణిల చలమనియు, అచలమనియు చెందు విధములుగ నుండుననియు చెప్పెను. అర్చారూపియగు తన్ను మంగళప్రదములగు ద్రవ్యములతో ఆరాధింపవలసియున్నను తన యందు అపరిమిత తాత్పర్యముగల భక్తుడు తనకు దొరికిన ఎట్టి ద్రవ్యములతో పూజించినను, లేక కేవల మనోభావముతో పూజించినను తృప్తుడ నగుదునని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పెను. తన భక్తుడు తన్ను జలమాత్రముచే పూజించినను తన కత్యంత ప్రీతికలుగునని వచించెను. పైనిఁ జెప్పిన అష్టవిధమూర్తులలో ఎప్పుడు దేనియందు శ్రద్ధకలిగితన్ను దానియందు పూజించినను తనకు సమృతమే యనియు, తాను సర్వాత్మకుఁ డగుటచే సర్వభూతములయందును, తన యందునుకూడ నుండుననియు ఉద్ధవునికి చెప్పెను. ఇంతేకాక, అర్చారూపియగు తన్ను ప్రతిష్ఠించి, తనకు మందిరము

కట్టించి, పూజాదులకు రమ్యమాలగు పుష్పనామము లేర్పఱచి నిత్యపూజకొఱును, పర్యవేక్షణ మహోత్సవాదుల కొఱుచు చాలినన్ని క్షేత్రాదు లీయవలయుననియు చెప్పెను. పూజా మహోత్సవాదులకు క్షేత్రాదుల నిచ్చుటచే సాలోక్య ముక్తియు, అర్చా ప్రతిష్ఠాపనచే సార్వభౌమత్వము, దేవాలయ నిర్మాణముచే త్రిలోకాధిపత్యము ఫలములుగ జెప్పెను. తనయందు అనన్యభక్తి కలవాడు తననే పొందుననెను. మఱియు నొకరిచ్చునట్టివి కాని, ఎఱుఱుచునట్టివి కాని దేవ బ్రాహ్మణ వృత్తులను హరించువాడు పదికొట్ల జన్మములు క్రిమిభోజయై జీవించుననియు, ఈ విషయమందు కర్తయు, కారయితయు, ప్రేరకుడును, అనుమోదకుడును ఘము సమభాగములుగ ననుభవించురనియు చెప్పి ఈ విధముగ ఉద్ధవునికి గృహ్యండు దేవాలయతత్వమహత్వమును విశదీకరించెను.

సహజసమాధి లభ్యమగు భగవంతుని చిన్మయ స్వరూప మును నిరూపించెడి ప్రతిమ శ్రీమూర్తి యనియు, బుద్ధిచేగల్పింపబడిన ప్రతిమ పౌత్రభక్తకు, అనగా బొమ్మల పూజకు సంబంధించిన దనియు ముందే చెప్పబడెను. బొమ్మలపూజయే విగ్రహారాధన. దేవుడు నిరాకారుడై నప్పుడు అట్టి నిరాకార దేవునికి లోహాకారము, శిలాకారము మున్నగు రూపములు కల్పించి పూజించుట ఎట్లువిగ్రహారాధన కాకుండును ? కాని నిరాకారశబ్దమున కేమి యర్థము? భగవంతుడు నియమబద్ధమై నట్టియు, ఒకే విధము గలిగి నట్టియు ఆకారము గలవాడు కాడనియు, తన ఎచ్చననుసరించి ఆతడు అనేకరూపములు

ధరించును గాని మన ముచ్చటను కించి మన ముచ్చటను ఒకా
 నొక రూపము ధరించు జేయుటకు గాని అది కేవల ఒక
 రూపము కల్పించుటకుగాని మనవలన కలెయ్యక పని
 కాదనియు, తన నిరంతర వృత్తిననుసరించి భగవంతుడు
 ఏయే రూపములతో నవతరించునో అవి స్థూలశ్మయ సూక్ష్మ
 మయములుగ దోచినను ఆ రూపములన్నియు కేవల చిన్మయ
 స్వరూపములే యనియు మనము ముఖ్యముగ జ్ఞానయందుంచు
 కొనవలెను. జెప్పుడు తన చిన్మయ శత్ర్వమునకు సంబంధించిన
 స్వరూపములను ధరించుటకు కూడ శక్తిలేనివాడై నిత్యసిరా
 కారస్థితయే అతనికి ఏకమూర్త శరణాగతియైనప్పుడు సర్వ
 గతుడును, సర్వాత్ముడును అగుతాడు. మనస్సునకు,
 వాక్కునకు గోచరింపని వాడయ్యును ఆత్మసాక్షాత్కార
 లాలసులచే మనస్సుచేతనేకదా ధ్యానింప బడుచున్నాడు ?
 ప్రతిమ ఎనిమిది విధములు కలదని పైని చెప్పినవానిలో ఏద
 వది మనోమయ ప్రతిమయే కదా ? మనోమయ ప్రతిమ
 యందు ఆత్మసాధనము చేయువారు మంద బుద్ధులూ ? లేక
 శిలామయ ప్రతిమ యందు భగవత్సాధనము చేయువారు మంద
 బుద్ధులూ ? “ప్రతిమామందబుద్ధీశా” మనగా విగ్రహారాధనము
 మంద బుద్ధులకు అను ఈ వాక్యము ఆత్మసాధనచేయు
 బ్రహ్మోపాసకుల కన్వయించునా ? భగవత్సాధన చేయు
 భగవదుపాసకుల కన్వయించునా ? ప్రపంచమున కంతటికిని
 జ్ఞానజ్యోతిని ప్రసాదించిన మన పూర్వపు ఋషులు తాము
 బొమ్మల పూజ సేయుదురా ? మన చేతి చేయింతురా ? మనో
 మయ ప్రతిమయందు గాని, శిలామయ ప్రతిమయందుగాని
 చిత్తత్యగహణమే వారికి ప్రధానాంశమై యుండెను కాని

జడమయములగు మనస్తత్వమును కాని, పార్థివ తత్వమును కాని వారు పూజింపలేదు.

స్వయం వ్యక్తములు, ఋషిస్థాపితములును అగు శ్రీమూర్తులు మనకుఁ గల భగవద్విశ్రీవిగ్రహపూజకు శ్వాసము, భక్తితత్పరత్వము, ప్రార్థన ఫలదాత భగవంతుఁడు బలము ననుసరించి తమ మహత్త్వమును గోచరింపఁ జేయుచుండునని

ముందే చెప్పఁబడెను. కాని యీ మూఁడు గుణములును సహజసిద్ధములై సంపూర్ణముగ నెవరియందు వర్తమానములగు చుండునో అట్టి వారలకు అర్చామూర్తులయందే కాక చరాచర ప్రపంచము నందలి సమస్త భూతములయందును భగవద్దర్శనము లభించుచునే యుండును. పరమభాగవతుఁడగు ప్రహ్లాదునికు జడమయమగు నొక స్తంభమున భగవద్దర్శనము లభించెను. చిరంజీవిత్వము వాంఛించిన మార్కండేయునకు పైని జెప్పిన యోగ్యతా త్రయమునకు ఫలముగ నొక లింగమున భగవద్దర్శనము లభించెను. కామ్యాపానకులు ఏయేమూర్తులను శ్రద్ధతో పూజింతురో అట్టి శ్రద్ధవారలకు ఆయా మూర్తులయందు విశ్వలమగునట్లు భగవంతుఁడే అనుగ్రహించుననియు, వారలు చేయు పూజకు ఫలము భగవంతుఁడే ఆమూర్తుల రూపమున నొసంగుననియు గీతలలో చెప్పఁబడెను. ఆంజనేయ స్వరూపమునఁ దన్ను పూజించినవారికి శత్రుజయమును, సుబ్రహ్మణ్య స్వరూపమునఁ దన్ను పూజించినవారికి సంతాన ప్రాప్తి మున్నగునవియును భగవంతుఁడే అనుగ్రహించును. నిషాదరాజపుత్రుఁడగు ఏకలవ్యునకు విలువిద్యనేర్పుటకు ద్రోణుఁ డంగీకరింపలేదు. ద్రోణునే

గురువుగా భావించిన ఏకలవ్యుడు మట్టితో ద్రోణవిగ్రహమును చేసికొని మట్టి ద్రోణాచార్యుని వలన సమస్తస్థావరము నేర్చికొనెను. మట్టివిగ్రహము జడమాత్రమే అయినచో దాని మూలమున అతనికి అంతటి విద్య ఎట్లు వచ్చెను? ఏకలవ్యుని భక్తితాత్పర్య ప్రార్థన బలముల ననుసరించి భగవంతుడే మట్టి ద్రోణాచార్యుని రూపమున అతనికి ధనుర్విద్యాదానము చేసెను. ఆ విద్య భగవద్దత్తమగుటచేత ఏకలవ్యుడు ద్రోణాచార్య శిష్యులలో అగ్రగణ్యుడాయెను.

భగవద్విశ్వాసము, భక్తితాత్పర్యము, ప్రార్థన బలము పరాకాష్ఠస్థితి నొంది ఎవని యందు గోచరించునో అతడు అనన్యభక్తుడగు చున్నాడు. భార్యాపుత్రుల యందును, గృహ పాణిములయందును, అప్త వర్గమునందును, ధనమందును, ఇహ

లోక పరలోక భోగములందును గల మమకారమునుపూర్తిగ విడిచినవాడే అనన్యభక్తుడు. ఇట్టి అనన్యభక్తులే తన హృదయమందు, తాను వారల హృదయమనియు భగవంతుడు చెప్పియున్నాడు. ఇట్టి అనన్యభక్తులకు ప్రపంచమందలి సమస్త భూతముల యందును భగవంతుడే గోచరించు చుండును. ఇక శ్రీమూర్తి దర్శనము వారికి లభించునపుడు దివ్యమంగళ స్వరూపుడగు భగవంతుని చిద్రూపదద్భుతమే వారికి తన్మూలమున నగుటచే వారిహృదయము భక్తిపారవశ్యముచే ద్రవించును. వారిహృదయము భగవంతుడే అగుటచే అర్పారూపము వహించిన భగవంతుడు తన స్వభావము, కాలిన్యము విడిచి ద్రవీభూతుడై భక్తనులభుడగుచు దర్శన స్పర్శన

సంభాషణాదులచే తన భక్తుల ననుగ్రహించును. ప్రేమ సముద్రుడగు భగవంతుని యొక్క యిట్టి నిరంకుశ వర్తనము నకు ఉదాహరణములు పరమ భాగవతుల జీవిత చరిత్రములలో గననగును.

స్వయంవ్యక్తుడగు శ్రీకాళహస్తీశ్వరుని పూజనము తిన్నడను పేరు గల ఒక కిరాతకునికి లభించెను. అతడు సంసారము చేయుచున్నను మృగాదులను హింసించుచున్నను పరమశివుని యోగక్షేమములనే ప్రతిక్షణమును చింతించు చుండెడివాడు. మహాదేవునికి ఆశలీవేయుచున్నదనిమాంసము వండి రుచిగా ఉన్నదో లేదోయని చవిచూచి అతని కొసంగెడి వాడు. దేవునికి దప్పియగుచున్నదని తన నోటినిండ నీరు తెచ్చి అతనిపై నుమియచుండెడివాడు. ఈ విధముగ ప్రతిక్షణమును శ్రీ కాళహస్తీశ్వరుని చింతపమందును, సపర్యయందును అతడు వినియోగించు చుండెను. ఇతని సిమ్మల్రుష భక్తికి మెచ్చి ప్రేమమయుడగు భగవంతుడు ఒక కంటినుండి ఆనంద బాష్పములు రాలెను. అది చూచి అమాయకుడగు ఆ కిరాతుడు మహాదేవుని కంటికి రోగము వచ్చెనని భయపడి ఆరోగ్యసిత్యియందున్న తనకంటిని ఒక అమ్మతో నూడబెటికి అది యా దేవునికి సమర్పించెను. ఆ కిరాతుని తదీయత, ఆత్మ సమర్పణబుద్ధి కని ప్రేమ వివశుడై ఆ పరమశివుడు తన రెండవ కంటినుండి ఆనందబాష్పములు రాలెను. అది చూచి ఆ వ్యాధుడు తన ప్రభువు రెండవ కంటికికూడ రోగము కలిగెనని భావించి తన రెండవకంటి నూడబెటికి సమర్పింపగోరెను. కాని తొండటపడి యూడబెటికినచో పరియైన స్థానమున దాని నమర్చుటకు తనకు కనుదృష్టియే

యండదని తెలిసికొని తనకంటి నూడబెటుకుటకు ముందుగా తాను చిరకాలము దారి నడచి ప్రాతగిలిన తన కాలి చెప్పు నొకదానిని గుటుతు కొఱకు పరమశివుని కనుబొమల నడిమి చోటున నునిచెను. దాని నానుకొని ఆ వ్యాధుడు తనకంటి నూడబెటుకుచుండ ప్రేమమయుడును, భక్తవత్సలుడును అగు శ్రీకాళహస్తీశ్వరుడు పట్టరాని సందంభముతో సపరి వారుడై దర్శనమిచ్చి అతనికి కనుదృష్టికూడ నిచ్చి సర్వవిధ ముల ననుగ్రహించెను. దీనినే శ్రీ శంకరాచార్యులవారు బహురమ్యముగ వర్ణించిరి :— “మార్గావర్తిత పాదుకా పశుపతే రంగస్య కూర్పాయతే, గంధూషాంబు సిషేచనం పురిరిపోర్దివ్యాభిషేకాయతే, కించిచ్ఛ్రీతమారంసశేష కబళం సవ్యోపహారాయతే, భక్తిః కిం సకరోత్యహో వసచరో భక్తావతంసాయతే.”

నామదేవుడు, జ్ఞానదేవుడు అనెడిమహా భక్తాగ్రేసరులు ఒకప్పుడు సమస్తక్షేత్రములను దర్శించి శివరాత్రినాటికి పరమ శివక్షేత్రమగు నాగనాథపురమునకు విచ్చేసిరి. నాగనాథుని దేవాలయము జనముతో క్రిక్కిరిసి యున్నను వారిరువురును ఎట్లో గర్భాలయము చొచ్చి అచట నిలువబడి మహాదేవుని గుణగీర్ణము చేయనారంభించిరి. నాగనాథస్వామి ప్రేమ పరవశుడై ఆ మహోహర గానమును వినుచుండెను. ఇంతలో ఆస్వామి యర్చకులు వచ్చి ఆ మహానుభావులయొక్క అనన్య భక్తి మహత్త్వము తెలియజాలక వారలను ఆలయము వెలుపలికి నెట్టివెచి ఆలయము వెనుక ప్రక్కకుబోయి గానము చేసికొనఁడని ఆజ్ఞాపించిరి. వారు అట్లే పోయి ఒక రాత్రియు, పవలును భగవద్గుణగానము చేయుచు తన్మయులై

యుండిరి. వారియందును, వారి గానమునందును అమితప్రీతి గల శ్రీ నాగనాథస్వామి తూరుపుమొగముగనున్న తన దేవాలయమును పశ్చిమముఖ మొనర్చి తానును పశ్చిమాభి ముఖుడై ఆ వహాభక్తులకు అభిముఖముగ నిలిచి వారల గానము వినుజొచ్చెను. సర్వశక్తిమంతుడగు, నిరంకుశుడగు, అగు భగవంతునికి ఎయ్యది అసాధ్యము ?

ఇక శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస పూజించిన “రామ లాలా (బాలరామ)” విగ్రహము విషయము అందఁ జెప్పితిమి. అతనికి లభించిన ఆ లోహమయ రామ విగ్రహము నేడుకూడ కాళికామందిరమున ఉన్నది. ఆ విగ్రహమునందు శ్రీ పరమహంసకు కలిగివ అనుభవములు వినుటకు అద్భుతముగ నుండును. అతని వాక్యములనే ఒకటి రెండు క్రింద వ్రాయు చున్నాను:—

“మీరందఱు నా కెట్లు కనుపడుచున్నారో రామ లాలాకూడ నాకట్లే కనుపడుచుండెను. అతఁ డొకమాటు నా యెదుట చిందులు ద్రొక్కును. ఒకమాటు నావీపుపై కెక్కును. ఒక మాటు నన్నెత్తి కొమ్మనును. * * * ఒక మాటు నేను స్నానముచేయుటకు పోవుచుండగా రామలాలా నావెంటఁ బడెను. నాతోపాటు అతఁడు కూడ స్నానము చేసెను కాని నే నెంత బతిమాలినను అతఁడు నీటినుండి బయటికి రాడయ్యె! నే నప్పుడు కోపము తెచ్చుకొని అతనిని నీటిలో అణగదొక్కి ‘నీ యిష్టము చొప్పున ఆడుకొమ్మ’ అంటిని. కాని పాపము! అతఁడు ఊపిరాడక నీటిలో గింజు కొను చుండెను.”

ఇట్టి శ్రీరామకృష్ణుని అనుభవములు మనకాలము నాటివేకదా? పై ఉదాహరణములను పట్టి అనన్యభక్తులకు అర్చామూర్తుల యందు భగవంతుని సాక్షాద్దర్శనమును, సాక్షాత్ స్పర్శనసంభాషణాదులును లభించునేకాని అర్చా నిర్మాణ ద్రవ్యములగు తాయి, కొయ్య, మట్టి మొదలగు వాని దర్శన మెంతమాత్రమును లభింపదని మనము ముఖ్యముగ జ్ఞప్తియందుంచు కొనవలెను.

“భగవద్విశ్వాసము, భక్తి తత్పరత్వము, ప్రార్థన బలము మున్నగు సాధనలచే శ్రీ మానవసేవ మాధవసేవ విగ్రహము లందును, జ్ఞాన, యోగ యెప్పుడగును? సాధనలచే మానవుల హృదయాంతరములందును భగవద్దర్శన లాభమును, తత్పలముగ భగవత్సేవయు, భగవత్పూజనమును, భగవదనుగ్రహమును మనకుఁ గలుగుట నిజమేయందము. కాని ఆ సాధన కష్టమంతయు మన కేల? ప్రపంచమంతయు భగవత్స్వరూపమేకదా? ‘అఖిలరూపముల్ తన రూపమైనవాఁడు’ అని గజేంద్రుఁడు భగవంతుని ప్రార్థించెను కదా? కావున సకల భూత సేవ-ముఖ్యముగ మానవసేవ, మన మొనర్చినచో అదియే భగవంతునికి ప్రీతి కొలుపునట్టి భగవత్సేవ అగుచున్నది. తన బిడ్డలను ముద్దాడినపుడు తల్లి యెట్లు సంతోషించునో, సర్వభూత సేవ యొనర్చినప్పుడు భగవంతుఁడెట్లు సంతోషించును. కనుకనే ‘మానవసేవ మాధవసేవ’ అను వాక్యము ప్రసిద్ధిపడసినది. నదులుపొంగి నగరములు, జనపదములు మునిగి నప్పుడును, అగ్నిభయము, చోరభయము, రోగభయము, దుర్భిక్షము, భూకంపము మున్నగునవి కలిగి

సప్తదును మానవులకు సంభవించెడి శారీరక మానసిక సామాజిక ప్రభృతికష్టములు మనము శక్తివంచన లేకుండఁ దొలగించఁ గలుగుదుమేని అదియే భగవత్సేవయు, భగవదారాధనమును అగుచున్నది కావున నెట్టి సాధనతోడను మాకు పరిశేషము" అనునట్టి అభిప్రాయము మనలో ఎందఱికో కలదు. ఈ అభిప్రాయము ననుసరించి దేశమందు లెక్కలేని మానవసేవా సంఘములుకూడ స్థాపించఁబడినవి. మానవుల సర్వకష్ట నివారణమే ఈ సంఘములు ముఖ్యాభిప్రాయము. వారు సర్వసోదర న్యాయము నుద్ఘాటించుదురు. ఒక్క జీవాత్మయే తమయందును, సర్వమానవ కోటియందును అను న్యూతమై యున్నదని వారు చెప్పుదురు. "మేము ఆచరణ పురుషులము. సాధనల గొడవలో వ్యర్థమగు కాలమంతయు మేము మానవసేవయందే వినియోగింతుము" అని గర్వోక్తిగ కూడ చెప్పుదురు. ఇదంతయు యుక్తి యుక్తముగనే తోచును. కాబట్టి యెట్టి సాధనయు నెఱుంగని ఒక సేవా సంఘమువారు ఒకానొక యుద్ధ సందర్భమున ఒకరిని ఒక సేవావిషయము గుఱించి ముచ్చటించెదను.

రోగగ్రస్తులును, గాయములు తగిలినవారును గల "గూర్ఖా" పటాలమొకటి వైద్యశాలయందుఁ జేర్పఁబడెను. వైద్యశాఖకు సంబంధించిన ఒక సేవాసంఘమువారు వారికి ఉచితముగ చికిత్సచేయుటకుసంసిద్ధులైరి. నాలుగువందల మంది వైద్యులు, చికిత్సకులు, సాధకులుగల ఆ సేవాసంఘమునకు ఒక రాజపుత్ర వైద్యశిఖామణి నాయకుఁడై యుండెను. తన నాయకత్వము క్రింద నున్నవారి విషయమెట్లున్నను ఆ రాజపుత్రుడు బహుశాంతుండఁగియు, స్వపరభేదము లేనివాడనియు

సర్వాత్మ భావము కలవాడనియు గొప్ప ప్రసిద్ధి పొందెను. తన అనుచరులందఱును గూర్ఖా సైనికులకు చికిత్స చేయుచుండిరి. ఒక గూర్ఖా సైనికుఁ డొక కాలిలో రెండు తుపాకిగుండ్లు ప్రవేశించి అవి బయటికి రానికారణమున అచ్చట వ్రణమేర్పడెను. సంఘనాయకుఁడే వీనికి చికిత్సచేయ నారంభించెను. గూర్ఖా సైనికులు మిగుల మూర్ఖులని ప్రసిద్ధి. ఇతరులను హింసించుటలో వారలు వెనుకదీయరు. సంఘ నాయకుఁడగు రాజపుత్రుఁడు వాని వ్రణము శోధించుచుండగా వానికి అమిత బాధ కలిగి ఆ నైద్యుని చెంపపై నతఁడొక దెబ్బవైచెను. ఆదెబ్బ బలముచే రాజపుత్రుఁడు కొంచెము మూర్ఛిమందెను. కాని మిగుల శాంతముతోడనే ఆ గుండ్లను బయటికి దీసి కట్టకట్టెను. రెండవ దినమున నతఁడు మఱి చికిత్సచేయుచుండగా తనకు బాధకలుగుటచే ఆ గూర్ఖా సైనికుఁడు మఱి నతని చెంపపై గట్టిదెబ్బ కొట్టెను. కాని యెట్లో సహించి అతఁడు చికిత్స చేసెను. మూడవ దినమున ఆ రాజపుత్ర వైద్యుఁడు వ్రణయును శోధించుచుండ ఆ గూర్ఖా సైనికుఁడు పిడుగువంటి దెబ్బ మఱి నతనిచెంపపై గొట్టెను. ఇంతవఱకు ఓర్చిన ఆ రాజపుత్రుఁడు శాంతమువీడి క్రోధపరవశుఁడై వ్రణబాధపడుచు మంచమెక్కియున్న ఆ గూర్ఖా సైనికుని నొక బలిష్ఠమగు చేతికఱ్ఱతో చితుకగొట్టెను.

రాజపుత్రుఁ డిట్లు వర్తించుటకుఁ గారణమేమి? తన సర్వ సోదరన్యాయము ఇపు డేమైనట్లు? తన ఆత్మయు, గూర్ఖా సైనికుని ఆత్మయు ఒక్కటే అనుమాట అతఁడేల మఱివలసి వచ్చెను? చికిత్స సమయమందు తనకు బాధ కలుగుటచే ఆ గూర్ఖా సైనికుఁడు తన్నుగొట్టిన మాట

వాస్తవమే. తానది సహింసలేక మఱియే నతనిని కొట్టినపుడు తన సేవాసంఘం ప్రయోజనం మేమైనట్లు? ఇంగులకుఁ గారణము స్పష్టముగనే ఉన్నది. మానవసేవ మాధవసేవగా చేయుటకు బయలుదేరిన సంఘముల వా రందఱును శోక మోహదుఃఖాలో మునిగి జేలుచున్న సాధారణ సంసారులు మాత్రమే. వీరికి ఇంద్రియ నిగ్రహ సాధనము, మనో నిగ్రహ సాధనము బాత్తుగా లేనందున వీరి అంతఃకరణములు విషయమాలిన్యముతో నిండి యుండును. ఈ విషయ మాలిన్యము రజోగుణమునకు సంబంధించినది. రజోగుణము ఎంతవఱకు పనిచేయుచుండునో అంతవఱకు సర్వభూతముల యందును నానాత్వబుద్ధియును, స్వరభేద జ్ఞానమును ప్రతిమానవునికిని కలిగియే యుండునని భగవంతుడు గీతలలో చెప్పియున్నాడు. రజోగుణము నశించినగాని సత్త్వవృద్ధి కలిగి సాత్త్వికజ్ఞానము వికసింపను. సర్వభూతముల యందున్న తత్త్వము, అనగా, ఆత్మతత్త్వము ఒక్కటియు, అవిభక్తము, అవ్యయమునని ఏ జ్ఞానమువలన తెలియబడుచున్నదో అదే సాత్త్విక జ్ఞానము. ఇట్టి జ్ఞానము కలిగినప్పుడే మానవులందఱు మాధవ స్వరూపమున గాన్పింతురు. ఇట్టి జ్ఞానము రజస్సు నశించినప్పుడే కలుగును గనుక అంతఃకరణ మాలిన్యరూపమును, చిత్తచాంచల్య రూపమును అగు రజోగుణము నశించుటకు యోగసూత్రములలో ఏకతత్త్వాభ్యాసము, అభిమతవస్తు భ్యాసము చెప్పబడెను. ఈ ఏకతత్త్వమును, అభిమతవస్తువును అర్చామూర్తి యైనప్పుడు భగవద్విశ్వాసము, భక్తి తాత్పర్యము, ప్రార్థనబలముకల భక్తుడు భగవంతుని

యెదుట సరళా శ్రువులు కాల్చగలిగినంతట అతని అంతఃకరణము శుద్ధియై అందఱనికి భగవద్దర్శనము లభించుననియంతకుముందే చెప్పియున్నాను. అంతఃకరణశుద్ధిచేసత్వవృద్ధికలుగును. సత్త్వవృద్ధిగలభక్తుడు సమస్తభూతములయందును భగవంతుని గనుచుండును. ఈ అంతఃకరణ శుద్ధికి గీతలయందు ఆరవ అధ్యాయమున “దుఃఖసంయోగ వియోగ” రూపమగు ఏ యోగా భ్యాసము చెప్పబడినదో నిగహము, ఉద్యోగముగల మానవునకు అది ఆరు నెలలలో సిద్ధించునని ఉపనిషత్తులయందును, మహా భారతమునందును చెప్పబడినది. “అనేన విధినా సమ్యక్జ్ఞిత్యమభ్యస్యతే క్రమాత్, స్వయమాత్మద్యనే జ్ఞానం త్రిభిర్మాసై ర్మ సంశయః, చతుర్భిః షష్ఠ్యతే దేవాన్ పంచభిర్వితతక్రమాన్, ఇచ్ఛయా పోతి కైవల్యం షష్ఠేమాసి న సంశయః” అనగా విద్యుక్తముగ యోగాభ్యాసము చేయువానికి మూడు నెలలకు జ్ఞానోత్పత్తియు, నాలుగు నెలలకు దేవతా దర్శనమును, అయిదు నెలలకు యోగవృద్ధియు, ఆరు నెలలకు కైవల్యసిద్ధియు, నిస్సందేహముగ కలుగునని అమృత నాదోపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. మహా భారతమందు అనుగీత పర్వములో కూడ షష్ఠమాస పరిమితయే చెప్పబడినది. ఇట్టి సిద్ధిలో ఆరు నెలలు కాకపోయినను అంతకు తక్కువ కాలమైనను భక్తి సాధనచేసియో, గీతలలో చెప్పిన విధముగ యోగ సాధనచేసియో, అంతఃకరణశుద్ధిని సంపాదించని యెడల రజోగుణ ఫలితమగు తన-పర-భేదమునశించుటయు, సత్త్వగుణ ఫలితమగు సర్వాత్మభావము కలుగుటయు సంభవింపనేరదు. సాధనలో వృథాపోవుకాలము ఆచరణయందు వినియోగించి

సర్వసోదర న్యాయము ప్రకటించుమని చెప్పు సాధారణ సంసారులు మన రాజపుత్ర వైద్యునివలెనే తమ రజఃప్రవృత్తికి సహజముగ వశులై మాధవసేవ చేయజాలకుండుట అట్లుండ, యథోచితముగ నైన మానవసేవకూడ చేయజాలక తుదకు ప్రాణిహింసయే చేసిన వారగుచున్నారు. నిర్మలాంతః కరణ మందుగాని ఆత్మదర్శనము, ఆత్మానుభవము, తత్ఫలమగు శాంతి స్థితియు లభింపనేరదు. సాధన ఫలముగ ఆత్మానుభవము కలిగిన వానికే సర్వభూతములయందు తానుచు, తగయందు సర్వభూతములును ఉన్నట్లు కనుపించుననియు, ఇట్టిస్థితి లభించిన వానినే ప్రాపంచికములగు ఎట్టి గొప్ప దుఃఖములు కూడ చలించనేరవనియు, గీతలయందుజెప్పఁ బడెను. రాజపుత్రవైద్యుడు తనకు గుర్తైనదిగాని వలన కలిగిన గొప్ప దుఃఖమును సహించఁ జాలకుండుటకు కారణము రజఃప్రవృత్తిని ఏమాత్రమైన అణగించునట్టి ఎట్టిసాధనయు అతనికిలేకుండుటే కదా? కనుక “మానవసేవ మాధవసేవ” గా భావించెడి సేవాసంఘములవారికి తమచిత్త చాంచల్యమును తొలగించెడి సాధనము అత్యవసరమనియు, అట్టి సాధనము ఏ మాత్రమైన లేకుండ ఆచరణకు దిగుట లోకోద్వేగకారణమనియు, భక్తి మార్గమందు అర్చామూర్తి సేవనముచే భక్తుడు శాంత రజస్కుండగుట యోగసాధనకంటె మిగుల సులభమనియు ఇచ్చట నిరూపింపఁ బడుచున్నది. ఆధ్యాత్మికదృష్టియు, సాధనమును ఏమాత్రము కూడ లేని వారలు ప్రమాదరహితముగఁ బ్రపంచసేవగాని, భగవత్సేవగాని చేయఁజాలరని మనము ముఖ్యముగ జ్ఞప్తియందుంచు కొనవలెను,

ఇక దేవాలయ నిర్మాణ క్రమముగూర్చి కొంచెము
ముచ్చటించుము. శరీరమను వృక్షమును
దేవాలయ నిర్మాణ జీవపక్షి, ఈశ్వరపక్షి అను రెండు
క్రమము. పక్షులు సమానముగ నంటిపెట్టుకొని
యున్నవనియు, అందు జీవపక్షి కర్మ

ఫల మనుభవించుచుండు ననియు, ఈశ్వరపక్షి ఆ కర్మఫల
మనుభవింపక స్వప్రకాశముతో నొప్పుచు వృక్షమును కేవల
సాక్షిగ జూచుచుండు ననియు ముండకోపనిషత్తునందుఁ
జెప్పబడినది. ఇంతేకాక, ఆ (సంసార) వృక్షమునందే సంచ
రించుచు జీవుఁడు స్వస్వరూపమును మఱచి దిక్కు తెలియని
వాఁడై శోకించుచుండుననియు, తనకంటె వేఱుగ నున్న
వాఁడును, తనకు సేవనీయుండును, అగు ఈశ్వరుని దర్శనము,
అతని మాహాత్మ్య జ్ఞానము, తన కెప్పుడు లభించు చున్నదో
అప్పుడు జీవునికి సంసార దుఃఖములన్నియు నశించుచున్నవని
కూడ అందుఁ జెప్పబడినవి. మఱియు నందు జీవునికి దర్శ
నీయుండగు ఈశ్వరుఁడు బంగారు వర్ణముగల దివ్యమంగళ
విగ్రహుండనియు, సర్వనియామకుండగు పురుషుండనియు
చెప్పబడినది. ఇట్టి జీవేశ్వరులకు మనదేహమందలి హృదయ
కోశమే స్థానము. జీవుఁడు నిర్మలమైన మనస్సునందు చిత్రప్రతి
బింబ స్వరూపుఁడై యుండును. కావున జీవునికి ఆత్మదర్శనము
చిన్మయమగు మనోదీపము చేతనే లభించును గాని యింద్రి
యముల మూలమున లభించునది కాదని మహాభారతమందుఁ
జెప్పబడెను. చిత్స్వరూపుండగు ఈశ్వరునకు చిదాభాసుండగు
జీవుఁడు సనాతనాంశగా గీతలయందుఁ జెప్పబడెను. కావున,
ఈ చిన్మయ మనోదీపము అఖండమై దేవాలయములందు

భగవంతుని సన్నిధిని గోచరించుచున్నది. ఈశ్వరుడే శ్రీమూర్తియు, చిదాభాసుడగుజీవుడే అఖండదీపమునులగుచు హృదయకోశమును గర్భగృహమందు నివసించు చున్నారు. హృదయ కోశము తలక్రిందుగ నుండు తామర మొగ్గవలె నుండునని ఉపనిషత్తు వర్ణించినది. కావున దేవుని విమానము లన్నియు అట్లే నిర్మించుట వాడుకయై యున్నది. జీవుని శరీరస్థానమున దేవాలయ ప్రాకారము నిర్మితమగు చున్నది. ఉపనిషత్తు జీవేశ్వరులను వేటుగా వర్ణించినను పరమార్థదృష్టియందు వారిద్దఱును ఒక్కటే యగు ఆత్మతత్త్వ మగుచున్నారు. అఖండ దీప మాతిన దేవాలయమును, జీవుడు వెడలిన దేహమును సమానములు. జీవుడు వెడలిన దేహమెట్లు అపరిశుద్ధమో, అఖండిత దీపమాతిన దేవాలయముకూడ అట్లు అపరిశుద్ధమై పునస్సృష్టక్షణమునే కోరుచున్నది. నిద్రావస్థయందలి జీవుడు ద్వైతబుద్ధిని విడిచి స్వస్వరూపము నొంది ఏకాకియై వెలుంగుచున్నపుడు అజ్ఞాన రూపమగు అంధకారము తన నెట్లు ఆవరించి యుండునో అట్లే గర్భాలయము ముంగిట చీకటి ఆవరించి యుండును. ఇందుకనే భగవంతుని “అదిత్య వర్ణం తమసఃపరస్తాత్” (“వెన్నీకటి కవ్వల నెవ్వం డేకాకృతి వెలుంగు.”) అని ఉపనిషత్తు వర్ణించెను. జీవేశ్వరులు ఒకేతత్త్వమైనను వారిద్దఱిని వేఱు పఱచునది మాయా యవనికయే. కావుననే ఈశ్వరుని మాయాధీశునిగను, జీవుని మాయాధీశునిగను ఉపనిషత్తు వర్ణించెను. దీనిని నిరూపించుటకే దేవాలయము నందలి భగవన్మూర్తుల యెదుట తెఱవైచి యుంచుట వాడుక యయ్యెను. ఇక గర్భగృహము ముంగిట గంటయే ప్రణవము. ఘంటానాదమే ప్రణవనాదము. ప్రణవమే

ధనుస్సు అగుచుండ ప్రణవ (ఘంటా)నాద మొనర్చెడి జీవుడు బాణ స్వరూపుడగుచు గర్భాలయమందున్న పరమాత్మ యందే లక్ష్యముంచి అతనితో ఐక్యానుసంధానము కోరును. ఈ ఐక్యాను సంధానమే సమాధిలక్షణము. సమాధిస్థితియందే భగవద్దర్శనము లభించువని యింతకు ముందే చెప్పియున్నాను. జీవుడు తన్ను పరమాత్మతో జేర్చుకాలమున తన శరీరము నెట్లు మఱచునో, అట్లే దేవాలయము లందలి అర్చామూర్తులను మంత్రములచే బూజించు సర్చకుడు కూడ తత్త్వయుక్తై యుండినకాని అతడుచేయు సర్చనచే అర్చామూర్తుల మహత్త్వముయొక్క వృద్ధియు, ప్రకటనమును సంభవింప నేరదు. ఈ విషయ మింతకుముందే చెప్పబడినది. దీనిని పట్టిచూడ భగవత్సన్నిధానవర్తులైతెరికి సమాధినిష్ఠులై యుండవలెనో, భగవత్ప్రసాదమునకు, అణగా భగవదనుగ్రహమునకు వారలెట్లు అగ్రగణ్యు లగుచున్నారో స్పష్టమగు చున్నది కదా? దేవాలయము లందలి నేటికాలపు టర్చకుల యొక్కయు, సన్నిధి వారియొక్కయు శోచనీయ స్థితియు, తీర్థప్రసాదముల కొరకు వారల దేవిరింపును, తగవులును, వారలచర్యలను కనుచున్న దేవాలయ ప్రేక్షకుల యీస డింపులును, పరిహాసములును చూచిన కొలది దేవాలయ తత్త్వజ్ఞులకు లజ్జయే కలుగుచుండును.

సర్వదేవాలయము లందుండెడి భగవంతుడు ఆత్మ

తత్త్వమే యగుచు దేవాలయ కార్య

దేవాలయ కార్య

నిర్వహణ మందు తటస్థుడై

నిర్వహణ రహస్యము

యుండును. భగవంతుని అహంకార

స్వరూపమే దేవాలయ ధర్మాధికారి.

అతడు దేవాలయము తనదేయనునట్లు వ్యవహరించుచు దాని ఆదాయవ్యయములను సరిచూచుట కొఱకు మనస్సు అనేడి ఉద్యోగి నొకవినియమించును. కోరికలనెడి భక్తులు తెచ్చు ఉపాయనముల నందికొనుటకు ఆఉద్యోగి జ్ఞానేంద్రియములనెడి తన నౌకరుల లైదుగురను నియమించును. కర్మేంద్రియములనెడి నవుకరులు దేవాలయ ధర్మాధికారి యొక్క ఆజ్ఞా నిబంధనలను దేవాలయము వెలుపలి వారికి తెలియఁ జేసియు, ప్రపంచవ్యవహారముచేసి దేవాలయ నిర్వహణ మునకుఁ గావలసిన ద్రవ్యములను నేకరించియును, దేవాలయ పరిశుభ్రత కొఱకు సదా పాటుపడుచుందురు. “దేహోదేవాలయప్రొక్షః” దేహమే దేవాలయమని చెప్పబడుచున్నదను దానికి ఇదియే అర్థము.

ఈ దేవాలయమునకుఁ కొన్ని ప్రాకారములుకలవు. స్థూల శరీరమే బహిఃప్రాకారము. ఈప్రాకారమందు జ్ఞానేంద్రియములను నేవకు లైదుగురును దేవాలయద్వారము వద్దనిలిచి భక్తుల సుపాయనములతో లోనికిఁ బంపింతురు. మఱికొన్ని ద్వారములవద్ద కర్మేంద్రియము లైదును నిలిచి పైని చెప్పిన తమతమ కార్యములను నిర్వహించుచుందురు. నూత్నదేహమను రెండవ ప్రాకారమును చేరుకొన్న కోరికలనెడి భక్తులు తమతమ ఉపాయనములను సమర్పించుచుందురు. కారణ శరీరమను మూడవ ప్రాకారమందు మనోఽహంకార స్వరూపులగు ధర్మాధికారియు, అతని చేతికింది ఉద్యోగియు కార్యస్థానమేర్పఱచుకొని దేవాలయ కార్యనిర్వహణ మొనర్చుచుందురు. నాలుగవ అవస్థానమగు తురీయప్రదేశము గర్భాలయ మగుచు అందు భగవంతుడు భక్తజన కల్పవృక్షమై

సదా విరాజిల్లు చుండును. దశేంద్రియములును, మనో-
హాకృతులును ఎట్లు భగవచ్చక్తి నిఃసృతములో అట్లే
దేవాలయ ధర్మాధికారియు, అతని పరివారముచు భగవంతు
నితో అవినాభావ సంబంధము కలవారని తెలిసికొని తనను
రూపముగ దేవాలయ కార్యనిర్వహణ మొనర్చి నష్టజ్ఞే
ప్రత్యక్ష భగవద్జ్ఞానముగల ఋషులచే ఆవరింపబడి యుగ
ముల తరబడి మన పవిత్రదేశమందు వెలయుచున్న దేవాలయ
సంస్థ చరితార్థత నొందుచున్నది.

స్వయం వ్యక్తములే కానీ, ఋషిస్థాపితములే కాని
అర్చామూర్తు లన్నియు భగవచ్చక్తి
శ్రీమూర్తి పూజనమునకు సంగతములే భగవత్ స్వరూపమునే
గురూపదేశ మావశ్యకము నిరూపించు చున్నవి. భగవంతుడు
నిరాకారుడై ఉండవలెను గాని
సాకారుడై ఉండజాలడనుట సర్వశక్తిమంతుడు, నిరం-
కుశుడు సగు భగవంతునికి ఒకానొకశక్తిలోప మాపాదించి
నట్లే కదా? భగవంతుడు సచ్చిదానంద స్వరూపుడు.
అట్టి స్వరూప విగ్రహుని అనంతగుణములలో అరూప
(నిరాకార) లక్షణ మొకగుణముగా జెప్పట సమంజసమగును.
అట్టి చిన్మయస్వరూపుడగు భగవంతునికి మనము రూపము
కల్పించుచుంటి మనుట హాస్యాస్పదము కదా? అర్చావ-
తారుడైన భగవంతుని అనుగ్రహము చేతను, సహజ
సమాధిలో భగవద్దర్శనముచేసిన ఋషుల అనుగ్రహముచేతను
మనకు లభించిన అర్చాపూజనము సాక్షాద్భగవత్పూజనమే
అగుచున్నది. శ్రీ విగ్రహపూజనమునకు ఫలము మనకు
చిన్మయదృష్టి కలుగుటయే. చిన్మయదృష్టి కలిగినవెనుక శ్రీ

విగ్రహము భగవద్రూపమునే వహించుచున్నది కాని ప్రాకృత రూపముతో మఱి కనుపడదు. కావుననే భక్తాచార్యులు శ్రీ విగ్రహారాధన మంగీకరించి అది తమ శిష్యులకు ఉపదేశింతురు. వారికి ప్రథమోపదేశముగ ఆ విగ్రహములను దారు శిలామయములుగ భావింపరాదని నొక్కి-నొక్కి చెప్పుదురు. తన శిష్యులు చేయవలసిన పూజా విధానములను, ఉపాసనా విధానములను నిర్ణయించు నతడు గురువు. అట్టివి తమకు తామే శిష్యులు నిర్ణయించుకొనరాదు. అట్లుచేసినచోవారిలు ఆత్మతత్వమును విడిచి తమ మనస్తత్వమునే అనుసరించిన వారగుచున్నారు; అనగా తమ యిష్టము వచ్చినట్లు చేయుచున్నారని అర్థము. అటు చేయుటచే వారు భగవంతుని పొందలేరు సరేకదా! అతనికి మఱింత మఱింత దూరస్థులై అగుచు పోతాళికులును, పాషండీలును అగుచున్నారు. తనను భగవంతునితో జేర్చుమార్గము నెఱిగియున్న సద్గురుని ఆశ్రయించుటమాని తమ మనస్సు నాశ్రయించి తనకు తానే గురువును, మార్గదిర్శకుడును అగువానికి ఎన్నటికిని ఆత్మ వికాసము కలుగనేరదు. గురువుకూడ మనవంటివాడే అనుచు అతనియందు మానవబుద్ధిచేసి అతని నాశ్రయించుటకు ఇష్టము లేనివారు తాము పూజించు శ్రీ విగ్రహములను కొయ్యలుగను, తాళ్ళుగను భావించుటలో ఏమి వింతగలదు? “అచ్చే విష్ణో శిలాధీర్గురుషు శరమతి యస్యవా నారకీ సః” అనగా భగవద్విగ్రహమును తాయిగా భావించు వానికిని, గురువును మానవమాత్రునిగ భావించువానికిని నరకప్రాప్తి కలుగుననునది ఋషివాక్యము.

శ్రీ విగ్రహము లెట్టివయ్యను అవిసాక్షాద్యగపన్నాస్త
లగుటచేత పానిని ప్రతీకములనరాదు.

మూర్తిపూజ ప్రతీకమనగా, అసలు వస్తువు (ఆత్మ
సర్వమానవ స్వభావ తత్వము) ను మనవైపునకుఁ ద్రిప్పునదని
అర్థము. ఉపాసన కొఱకు ఏదేనొక
లక్షణము మాయికమైన వస్తువును ఉపయోగిం

చుట నిరాకార బ్రహ్మాపాసకులకు సమ్యక్మైన విషయమే.
వారు ఆ మాయిక ప్రతీకమందు బ్రహ్మభావన ముంచుకొని
బ్రహ్మను సంధానము చేయుదురుకాని బ్రహ్మతత్వము ప్రతీ
కముకంటె శ్రేష్ఠమైనదనియు, ప్రతీకము నామరూప మయ
మగు సృష్టి యందలి ఒక మాయిక పదార్థమే అయి వారు
సదా జ్ఞప్తియగుచుకొందురు. భగవద్దుపాసకులు శ్రీ విగ్ర
హారాధనముచేయునప్పుడు బ్రహ్మాపాసకులు తమ ప్రతీకమందు
మాయికబుద్ధిచేసినట్లుతమపూజామూర్తియందుమాయిక (శిలా)
బుద్ధిచేయరు. “న ప్రతీకే నహిసః” “ఈ ప్రతీకములలో
(ఓరమేశ్వరుడు) లేడు” అను వేదాంత సూత్రము అర్పా
మూర్తులందు భగవద్భావనగల భగవదుపాసకులకు అన్వయిం
చునదికాదు. మూర్తిపూజ నంగీకరింపని బ్రహ్మాపాసకులేకాక
బ్రహ్మక్రైస్తవ, మహమ్మదీయ మతావలంబులు సైతము
తమ ఉపాస్యతత్వ చిహ్నమునో, ఆనవాలునో, ప్రతినిధినో
ఉపయోగింతురు. ఏమన, సాధారణముగ సమస్తమైన వారికిని
విగ్రహారాధనము ఉత్సాహకరమగు విషయమే. ప్రపంచ
మందు ఏదేశపుఁ బ్రజలయందుఁజూచినను విగ్రహారాధనము
ఏదో ఒక రూపమునఁగనఁబడుచునే ఉన్నదికాని బాత్తుగ
లేకుండుట లేనేలేదు. హిందువులు సాలగ్రామములను, శ్రీవిగ్ర

హాములను బూజించినపుడు బాధలు బుద్ధవిగ్రహరూపములు మున్నగువాని నాదరించుచున్నారు. గ్రీకులును, రోమనులును జ్యూపిటరు(Jupiter)మున్నగు దేవతలవిగ్రహములను బూజించుచున్నారు. క్రైస్తవులలో రోమనుక్యాథలికులు మేరీ, జేససు విగ్రహములను బూజించుచుండ ప్రోటెస్టెంటులు “క్రాసులు” అనుకేరుగల శిలువలను బూజించుచున్నారు. మహమ్మదీయులు కూక పంజాలను, చంద్రవంక(Crescent)లను బూజించుచున్నారు. వేయేల? విగ్రహారాధనమును నిరసించెడి కొందఱు విజ్ఞానవేత్తలు సైతము రూపరహితములును, బుద్ధిగాహ్యములును అగు స్వాతంత్ర్యము (Liberty), శాంతి (Peace), న్యాయము (Justice) మున్నగు విశిష్ట ధర్మములకు కూడ రూపములు (Statues) కల్పించి పూజించుచున్నారు. ధనికులగు వారిలో నెవరైన చనిపోయినప్పుడు కొందఱు వారికి విగ్రహరూపము లిడి పూజించుచున్నారు. వారిశ్లేలచేయవలసి వచ్చెను? చనిపోయినవారియెడలఁ దమకు గల కృతజ్ఞత మనస్సులో నుండిన చాలదా? ఇంతటి వ్యాప్తితో విగ్రహారాధనము లోకమందు నిత్య వర్తమాన మగుచుండుటకు కారణము విగ్రహములకంటె శ్రేష్ఠమగు ఈశ్వరభావనయో, దేవతాభావనయో, శిష్టధర్మభావనయో, గురుజనస్మరణమో విగ్రహముల మూలమునఁ జేయఁబడు చుండుటయే.

IV

అర్చావతార ప్రయోజనమును, శ్రీ విగ్రహాధన
ప్రాశస్త్యమును పౌత్రభీకతా లక్షణ
మును గుర్తునుగ్రహముచే నేను
సేవాపరాధముచు తెలిసికొని సంతపఱకు నిరూపించితిని.

భగవద్భావముతో దేవా ల య ము
లందలి శ్రీ మూర్తులను దర్శించు నపుడును, సేవించునపుడును,
మనమనేక విధములగు అపరాధములను చేయుచున్నాము.
వానిని సేవాపరాధము లందురు. భక్తాచార్యులు వానిని
అయిదు విధములగ విభజించి యున్నారు. అవి ఏవన :

- (1) సాధ్యమత యత్నాభావము (2) అష్టజ్ఞ (3) అపవిత్రత
- (4) నిష్ఠాభావము (5) సేవాకాలీనము.

శ్రీ విగ్రహసేవా షోడశర్చమున చేయఁబడునట్టియు,
శాస్త్రములన్నిటి యందును ఉల్లేఖంపఁబడినట్టియు, అప
రాధము లన్నియు పైనిఁజెప్పినరీతిగ పంచప్రకారములే అని
సిరఁపఱుఁబడినవి. అపరాధముల నన్నిటిని వివరింపుట
దుస్సాధము. ఏకొన్ని అపరాధములు పద్మ, వరాహపురాణా
దులలో వివరింపఁబడినవో అవియే ఇచ్చట సంక్షిప్తముగ
వివరింపఁబడును.

కావలసిన ద్రవ్యమున్నను శ్రీమూర్తి సంబంధములగు
నియమితోత్సవములు చేయుకుండుట;

- (1) సాధ్యమత స మ ర్థ త యున్నను గౌణోపచార
- యత్నాభావము మూలమున పూజనము నిర్వర్తించుట;

ఆ యాకాలములందు దొరకు ద్రవ్యము
లను, ఫలములను ప్రయత్న పూర్వముగ సఁపాదించి భగ

వంతునికి అర్పింప కుండుట; ఉత్సవదినములలో దేవాలయము నకుఁ బోయియు భగవద్దర్శనము, భగవత్సేవనము చేయ కుండుట; భగవంతునికి స్తవము, వందనము, దండప్రణామము సమర్పింప కుండుట; దీపారాధనము చేయకుండ భగవస్మందిర మునఁ బ్రవేశించుట మున్నగు కార్యములన్నియు సాధ్యమత యతాభావమునుండి బయలు దేఱినవే.

వాహనము నెక్కియు, పాదుకలు తొడిగికొనియు, భగ వస్మందిరమునకుఁ బోవుట; శ్రీమూర్తి

(2) అపజ్ఞ సన్నిధిని ప్రణామము చేయకుండుట; ఒంటిచేతితో ప్రణామము చేయుట;

ప్రేలితో భగవన్నూర్తిని చూపించుట; శ్రీ విగ్రహము నెదుట ప్రదక్షిణము చేయుట, భగవంతునియెదుట కాళ్ళు చాచుకొని కూర్చుండుట; పర్యంకబంధముతో కూర్చుండి భగవత్ స్తోత్రములు పఠించుట; శ్రీ విగ్రహము నెదుట పండు కొనుట; భగవత్ప్రసాదము వినా యితర ఖాద్యములను భగ వంతుని యెదుట తినుట, నమలుట; బిగ్గరిగా మాట్లాడుట; ఒకరితో నొకరు సంభాషించుట; విషయాంతరములను స్మరణకు తెచ్చుకొని యేడ్చుట; ఇతరులతో కలహించుట; అమంగళవాక్యములు, అశ్లేలములు పలుకుట; భగవంతుని యెదుట నవ్వుట, అధికారసూచకముగ నితరులయెడల నిగ్రహానుగ్రహములు చూపుట; స్త్రీలతో వాక్కేళి నలుపుట; ఇతరులగుఱింపి ప్రసంగించుట; అధోవాయు పరిత్యాగము; తెచ్చిన ద్రవ్యములలో అగ్రభాగము ఇతరులకిచ్చి అవశిష్ట భాగము భగవంతునికి నివేదించుట; శ్రీమూర్తి వైపు మీఁపు ద్రిప్పి కూర్చుండుట; శ్రీ విగ్రహము నెదుట యితరులను

కైవారము చేయుట; భగవంతుని యెదుట ఏకాంతికి తప్ప
యితర భక్తజనమునకుఁగాని, రాజునకుఁగాని, గురువునకుఁగాని,
ఉపచారములు చేయుట; ఇతర దేవతల దర్శనము భగవద్దర్శన
ముతో సమానముగ భావించుట; శ్రీవిగ్రహదర్శన కాలమందు
ఇతర శ్రేతములు అధికతరమహత్త్వము కలవని వానిని
నుతించుట; భగవదుపాలంభనము చేయుట; శ్రీమూర్తిని
అకాలమున (భగవన్మందిర ద్వారము తెఱచియుండు కాల
మునకు వ్యతీతమగు కాలమున) దర్శించుట; భగవత్పూజా
ర్థము తేబడిన పుష్పఫల సుగంధద్రవ్యములను వాసన
చూచుట; భగవత్సేవకొఱకు వచ్చినా భక్తితత్పరులగు పతితు
లను, హీనజాతులను దేవ్యాయపరిసరమందు తాఁకి స్నానము
చేయుట; ఉత్సవకాలమందు అస్పృశ్యులను అనివార్యముగ
తాఁకుచుంటిమనుచు స్నానముచేయుచుండుట; భగవత్ప్రసాద
మును సామాన్యఖాద్యముగను, తీర్థమును సామాన్యజలముగను
భావించివానినివిసర్జించుట; శ్రీమూర్తిదర్శనముచేసి భగవంతునికి
పృష్ఠభాగము కనుపడునట్లు దేవాలయము నుండి వెడలి
వచ్చుట; శ్రీ విగ్రహపూజకై నిర్దేశింపబడిన ఏ ద్రవ్య
ములనైనను తమకొఱకు ఉపయోగించు కొనుట; భగవంతు
నికి నీరాజనమిడిన కర్పూరాదులను లోభగుణముచేత అర్పి
వేయుట మున్నగు కార్యములన్నియు సేవనమునకు సంబం
ధించిన అవజ్ఞలు.

ఎగిరినోటితో గాని, చేతితో గాని, లేక వేరు విధముగా అశుచిగల దేహముతో గాని భగ

(3) అపవిత్ర వస్మందిరమునఁ బ్రవేశించుట; పశు రోముములతో నిర్మించబడిన వస్తు

ములను ధరించి శ్రీ మూర్తిని సేవించుట; ఎట్టి వస్తువులతో నైనను వక్షస్థలమును కప్పికొని పురుషులు భగవంతునికి నమస్కరించుట; అంగర్థమున్నగు కుటీనబట్టలు, ఉష్ణీషములు మున్నగునవి ధరించి భగవద్దర్శనము చేయుట; సువాసనులు మేలిముసుగులతో భగవస్మందిరమునఁ బ్రవేశించుట; పూజా సమయమున నిష్ఠివనము విడుచుచుండుట; అగ్రవర్ణములవారు భగవదర్పిత పుష్పములను చెవులయందును, గంధమును కంఠమందును, తులసి కొప్పునందును ధరించుట; ఎముకలు, గోళ్ళు, వెండ్రుకలు మున్నగు అపవిత్రపదార్థములను దేవాలయమందు వేయుట; దేవాలయము నందున, తత్పరిసర ప్రదేశము లందును మలమూత్ర విసర్జనము చేయుట; అభ్యంజనమునకు తైలము పూసికొని దేవాలయమునఁ బ్రవేశించుట; భగవద్దర్శనమునకు బోవుచు కుక్కలను వెంటదీసికొని పోవుట; కొమ్మలతోను, చర్మములతోను చేసిన వస్తువులను దేవాలయము లోనికి గొనిపోవుట; భగవత్ప్రసాదము నారగించి తమ చేతులనుగాని, తినగా మిగిలిన పదార్థములనుగాని దేవాలయము గోడలకును, స్తంభములు మున్నగువానికిని రాచుట; మాదక ద్రవ్యములు సేవించిగాని, తాంబూలచర్మణముచేయుచుగాని, పొగదాగిచుగాని, దేవాలయమందు ప్రవేశించుట (ఈ పని చేయు మాదకద్రవ్యసేవకులకు పిశాచజన్మయు, తాంబూలచర్మణులకు నెమరు వేయు పశువుల

జన్మయు, ధూమపాన ప్రయులకు కొఱవిదయ్యముల జన్మయు కలుగునని శాస్త్రములు చెప్పుచున్నవి); ఎట్లు ప్రోమకుండ శ్రీమూర్తి దర్శనముచేయుట; ఎఱ్ఱని రంగుగాని, నీలిరంగుగాని కలవస్త్రములు ధరించి భగవద్దర్శనమునకుఁ బోవుట; చీకటి లోను, నల్లవస్త్రము ధరించుచు శ్రీమూర్తిని స్పృశించుట; సేవా సమయముల యందు ఇతర విషయములను చింతించుట మున్నగు అనేక అపవిత్రత లక్షణములు నింద్యములుగ వర్ణింపఁబడినవి.

భగవత్సేవకు పూర్వమే జలపానము చేయుట; నివేదింపఁబడని అన్నమును, జలమును

(4) నిష్ఠా ౭ భావము. ఆరగించుట: ~~నిష్ఠా~~ భోజనము

చేసివచ్చి భగవద్దర్శనమునకు ఉపక్రమించుట; శ్రీమూర్తి సన్నిధిని వెలుగుచున్న దీపములకు స్వవినియోగము కొఱకు క్రొత్త దీపములు వెలిగించుట; లేక, ఆ దీపములనే తమ కార్యములకు ఉపయోగించుట, అన్య స్థలములకు గొనిపోవుట లేక ఆర్పివేయుట; శ్రీమూర్తి సన్నిధిని సాగుచున్న భక్తి ప్రసంగములను తానువినకుండుట, ఇతరులను వినకుండ చేయుట; ఇతర దేవతలను పూజించుటకై ఉద్దేశింపఁబడిన పుష్పములతో భగవత్పూజన మొనర్చుట; భగవత్సేవా దర్శనములు నిత్యము చేయకుండుట; తనకు ప్రయమగు పదార్థములను, ఆయా కాలములందు దొరకును ఖాద్య ఫలాదులను భగవంతునికి అర్పింప కుండుట; ఏకాదశినాడు ఉపవాసము చేయుకుండుట; — ఇవన్నియు నిష్ఠా ౭ భావములు.

సేవాకాలమందు తన్ను అకించన భగవద్దాసునిగ
జెప్పకొనుట సత్వోత్తమము. అట్లు
(5) సేవా కాలీన గర్వము చేయక తాను గొప్పవాడననియు, తన
పూజయే శ్రేష్ఠమగు పూజ అనియు,
అభిమాన పూర్వకముగ జెప్పటయే సేవాకాలీనమగు గర్వము.
ఇంతేకాక శ్రీమూర్తియెదుట ఉన్న తాననమున, గూర్చుండుట;
భగవత్సన్నిధిని జరుగు స్మృత్యగీత వాద్యములను, పురాణ
పఠనాది సత్క-థా ప్రసంగములను తన సేవకు భంగకరములుగ
భావించివానిని అధికారబలముచేత నిరోధించుట; తన నైభవ
మంతయు ప్రకటించుటకై అనేక సామగ్రిలతోడను, వివిధా
డంబరముల తోడను శ్రీమూర్తిని సేవించుట కూడ గర్వమనఁ
బడుచున్నది.

ఈ యయిదు విధములగు సేవాపరాధములు చేయ
కుండ శ్రీమూర్తి సేవనము ఆచరింపవలెను. ఈ అపరాధ
ములు విగ్రహ ప్రతిష్ఠాతలకును, అర్చకులకును, దేవాలయ
ప్రేక్షకులగు సాధారణ భక్తజనులకును సంబంధించునవి.

